

তেমনি শ্রদ্ধাতে আমা অপেক্ষা উচ্চতর একটি আত্মাও উহা থাকে। নিম্নশ্রেণীর পশুপক্ষী যতই ক্রুদ্ধতা প্রকৃতি মগ্ধ দেখুক, তাহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কথাই আসে না। আমা অপেক্ষা বরষে বা জ্ঞানে বা কোন বিষয়ে ছোট যে মানুষ, তাহারও প্রতি শ্রদ্ধার কথা উঠিতেই পাড়ে না। আমার সহিত সমতুল্য মানবের প্রতি ভালবাসা হইতে পারে, প্রেম হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধার কথা আসিতে পারে না। আমা অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চতর যে আত্মা, তাহারই প্রতি আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করা সম্ভব। এই বিষয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সমধর্মী। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে, কোষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে, অন্যান্য গুরু-জনের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে; জ্ঞানে ধর্মে, কর্মে প্রীতিতে আমা অপেক্ষা উন্নততর যে কোন ব্যক্তির প্রতিই আমার শ্রদ্ধা বাইতে পারে।

১০। পরমপুরুষে শ্রদ্ধা।

কিন্তু মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্পিত হইবে, সে শ্রদ্ধা চরম শ্রদ্ধা নহে, তাহা আপেক্ষিক শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার ফলে আমরা পরম শাস্তিলাভের অধিকারী হইতে পারি না। একমাত্র সেই পরম পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার ফলেই আমরা প্রকৃত জ্ঞান এবং পরম শাস্তি লাভ করিতে পারি। একমাত্র সেই অনন্ত পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার উপলক্ষ করিয়াই গীতাকার বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধাবানু লভতে জ্ঞানং ভৎপরঃ সংযতোজ্রয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরে-পাধিগচ্ছতি” ॥

১১। শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের কারণ কেন?

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের কারণ কেন? ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করিতে গেলেই তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহাকে জানিতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাবস্তবিক বিদ্যাই যথাসম্ভব অধিগত করিতে হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে সত্য সত্য সর্বতোভাবে জানিতে গেলে অনন্ত দিক দিয়া, অনন্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়া জানিতে হয়। এক কথায়, আত্ম-নিগূঢ় একএকটি অনন্ত পুরুষ হইতে হয়, নচেৎ তাঁহাকে সর্বতোভাবে জানিতে পারিব না। কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নয়—তবে কি তাঁকে জানিতেই পারিব না? তাহা নয়। ভগবান তাঁহার অপার করুণায় এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ তাঁহাকে অনেক দিক দিয়া জানিতে পারে। তাঁহাকে জানিতে গেলে শারীর, মানস ও অধ্যাত্ম সত্যনিয়মসমূহের প্রতিষ্ঠা হিসাবে জানাই সহজ হয়, এবং এই কারণে তাহাকে জানিতে গেলে যত প্রকার সম্ভব তত প্রকারই জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। তাই আমরা ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ববিদ্যাশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাঁহাকে জানার শেষ

নাই। যতই দেখিবে, ততই দেখিতে পাইবে তাঁহাকে আনিবার বিষয় সম্মুখে বিস্তৃতভাবে পড়িয়া আছে।

১২। ঈশ্বরে শ্রদ্ধার চরিতার্থতা।

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিব, তাহা নহে। আমাদের কর্তব্যই এই যে আমাদের সকল জ্ঞানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিয়া, তাঁহাকে বিশ্ব-অগতের স্রষ্টা পাতা ও নির্বাহিতারূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করি। কেবল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে আমাদের শ্রদ্ধা কখনও চরিতার্থ হইবে না। আমরা সেই বিশ্বাত্মার মহাগি হইতে বিনিঃসৃত একএকটি বিস্ময়। আমরা সেই অনন্তপুরুষ পরমাশ্রয় সম্ভান, স্মরণ্য তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্পিত হইলে তবেই তাহা চরিতার্থ লাভ করিবে। আমাদের যিনি পরম পিতা, তাঁহার নামগানে তাঁহার স্বরূপচিন্তনে, তাঁহার কার্যকলাপের আলোচনাতেই সমুদয় বিজ্ঞান, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় দর্শন চরিতার্থ হয়। সেই মহান পুরুষের দ্বানে হৃদয় যে কি পবিত্র উন্নত হয়, ভাষা স্বরূপ না প্রকাশ্য করিলে কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না।

১৩। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফল।

সেই অনন্ত পুরুষ এতই মহান যে তদ্বিষয়ক চিন্তা তাঁহার অনন্তত্বের তলে হারাইয়া যায়। তিনি এত সতীক যে তাঁহার অনন্তস্বরূপের চিন্তায় আমাদের সমস্ত গর্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। যখন এই পৃথিবীর বিজ্ঞান, দর্শন প্রকৃতি আয়ত্ত করি, তখন আমাদের নিজের ক্ষমতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে এবং নিজের বিদ্যাগর্বে মত্ত হই। কিন্তু যখন ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে যাই, তখন তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়া, শত দূরদৃষ্টির ফলেও তাহার শিখরদেশ দেখিতে না পাইয়া আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই; তখন আমাদের সকল গর্ব চূর্ণ হইয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় অন্য কিছুই মানুষকে এত বিনয়নম্র করিতে পারে না। “অন্ত কোথা তাঁর, এই কথা সবে জিজ্ঞাসে হে।” ব্রহ্মবিদ্যা অন্তরে শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়। ব্রহ্মবিদ্যা কেবল বিনয় আনে না, আমাদের অন্তরকে কি আশ্চর্যরূপে প্রসারিত করে, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিলে মানুষের মন উদার ও প্রসারিত না হইয়া বাইতে পারে না। প্রাগৈতত্ত্ববিৎ কীটপতনকে যথাযথ অস্ত্রপ্রয়োগে বিভক্ত করিতে পারেন, ভূততত্ত্ববিৎ পুরাকালের প্রকাণ্ড প্রাণীসমূহের উপর অনেক বক্তৃতা দিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ বিজ্ঞান মনকে উদার ও বিস্তৃত করে—আংশিক পরিমাণে ইহা সত্য বটে। কিন্তু

ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনার ন্যায় অন্য কিছুই জ্ঞানকে বিস্তৃত করিতে পারে না, মানুষের আত্মার সর্বস্বাধীন উন্নতিসাধন করিতে পারে না।

২৪। শ্রদ্ধাতেই পরম শান্তি।

ব্রহ্মবিদ্যা কেবল জ্ঞানকে বিস্তৃত করে না, কিন্তু পরম শান্তি প্রদান করে। ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্রে বিনি, সেই পরমাত্মাকে অন্তরে চিন্তা কর, সকল ব্যথা দূর হইবে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই এক প্রশ্ন মানবের অন্তরে সমুদিত হইতেছে—কষ্টে দেবায় হবিষা বিধেম—কোন দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? যে জগতের সীমা আমাদের কল্পনাতেও আসিতে পারে না, সেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রথম বিন্দু হইতে শেষ বিন্দু পর্যন্ত একটি মহান কাতর-ধ্বনি অহরহঃ উদিত হইতেছে—কষ্টে দেবায় হবিষা বিধেম—কোন দেবতাকে আমাদের হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিব? মানব যখন অবধি অভিব্যক্ত হইল, তখন অবধিই জগতের সেই প্রশ্নের কথা হৃদয়ের প্রমীটি ব্যক্ত আকারে পরিস্ফুট হইতে চাহিতেছিল। অবশেষে বারিবিন্দুগল যেমন মেঘের আকারে জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে যখন আর ভিতরে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তখন বারিধারায় নামিয়া জগতের বক্ষ শীতল করিয়া দেয়; তেমনি মানবের অন্তরে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে বুদ্ধি পাইতে পাইতে যখন জমাট আকার ধারণ করে, তখনই ইহা শ্রদ্ধার আকার ধারণ করিয়া ভগবানের চরণে নামিয়া আসে এবং তাহা ভগবানের আশীর্বাদ বহন করিয়া জগতসংসারে শান্তিদ্বারা ঢালিয়া দেয় ও তাহাকে স্নেহকমল করিয়া তোলে। এই শ্রদ্ধা ভিতরেই আমাদের জ্ঞান, কর্ম ও তত্ত্ব পরিমাপ্ত হয় ও চরিতার্থতা লাভ করে।

সংসার ও ধর্ম।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন যে “সর্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্যের আবেশণ কর, অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই সহজে লাভ করিবে।” অর্থাৎ হৃদয়-মনের সমগ্র শক্তি দিয়া ধর্মের অমুসরণ কর; সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার অভাব হইবে না, ঈশ্বর তাহা তোমাকে দিবেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে “কল্যাণের জন্য ভাবিও না, যে ঈশ্বর পাপীদের আহ্বান দেন তিনি তোমারও জীবনরক্ষা করিবেন”—কিন্তু বর্তমান কালে সভ্য সমাজে স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে কাহারও বড় উৎকণ্ঠা দেখা যায় না। লোকে সংসার লইয়াই

ব্যতিবাস্ত এবং ধর্মকে জীবন হইতে এক প্রকার নির্বাসিত করিয়াছে।

কোন একটা বড় সহরে যাও, দেখিবে রাজপথে ও ধীরে ঘাটে, রেলের স্টেশনে, ও কলকারখানায় কি মহা কল্লোল, কি বিপুল ব্যস্ততা, কি উদ্দাম কর্মপ্রবৃত্তি! হয় ত তোমার মনে হইবে যে এ যুগে জীবনসংগ্রাম এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেহ-মনের সমুদয় শক্তি সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রয়োগ করাই প্রয়োজন। হয় ত তোমার মনে হইবে যে যীশুর কথা ভক্তির অভ্যাস মাত্র, বর্তমান কালের উপযোগী নহে, এখনকার দিনে উহার অমুসরণ অসম্ভব; আপনাপন অভাবমোচনের চেষ্টা না করিলে ভগবান কখনই অলৌকিক উপায়ে অলসকে অন্নবস্ত্র দান করিবেন না। এই উপদেশ অমুসরণ করিলে অচিরেই আমাদের গকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সুপরিবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে। অধিকাংশ লোকই মনে করে যে ভাতকপড়ের শুধু সাংসারিক অভাব মোচন নয় কিন্তু সর্ববিধ ভোগবিলাসের ব্যবস্থাটা আগে করা উচিত। তার উপরে যদি ধর্ম হয় তা ভালই, আর যদি নাই হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা সংসারকে ধর্মের প্রতিকূল জানিয়া শাস্ত ও সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানধারণার জন্য লোকালয় হইতে দূরে—অরণ্যে, গিরি-গুহায় বা মঠে আশ্রয় লইয়া থাকেন। তাহারা প্রবৃত্তির ভয়ে বিকম্পিত। তাহারা জীবনের সকল বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়া, সকল স্নেহমমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরিবার বন্ধুবান্ধব সমাজকে পরিত্যাগ পূর্বক তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের দ্বারা হৃদয় হইতে সকলপ্রকার প্রবৃত্তিকে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার আত্মঘাত। একদম সন্ন্যাসীর জীবন কিছুতেই মানবের পূর্ণতার আদর্শ নহে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহারা মানুষকে কঠোরভাবে পরিত্যাগ করেন। তাহারা মনে করেন যে স্বর্গে অবিশ্রান্ত পূজাবন্দনাই চলিতেছে। স্বর্গের কল্পনা হইতে তাহারা সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা ও কাজকর্ম মুছিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু নিজের পরিজ্ঞানের জন্য যদি আমরা লোকালয় হইতে পলাইয়া যাই, তবে ত আমাদের দীন হ্রস্বী ভাই-ভগিনীর জন্য কিছু করার সম্ভাবনাও থাকে না।

একদল লোক বলিতেছেন যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে গেলে আর ধর্মসাধন চলে না; আর এক দল লোক বলিতেছেন ধর্মসাধন করিতে গেলে আর সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা চলে না। প্রথম শ্রেণীর লোক যেমন সংসারকে সার ভাবিয়া ধর্মকে জীবন হইতে বিদায় করিয়া

দেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক তেমনি ধর্মকেই সত্য এবং সংসারকে ধর্মের প্রতিকূল জানিয়া সংসার হইতে দূরে পলায়ন করেন। উভয়েই সংসার ও ধর্মের মিলনকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু একথা কি সত্য যে সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধর্মসাধন অসম্ভব? এ কথা কি সত্য যে, সংসার ধর্মের প্রতিকূল?

আমরা অনেককেই মনে করি যে আহারবিহার আমোদ-প্রেমোদ, অর্থোপার্জন, জী-পুত্রপ্রতিপালন, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের অহুশীলন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন—এগুলি জীবনের সাংসারিক দিক; আর ধ্যানধারণা, পূজাঅর্চনা, সঙ্গীতসংকীর্্তন, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ—এইগুলিই ধর্মসাধন। এই সকল সাধন হইতে যাহা কিছু আমাদের বিচ্যুত করে আমরা তাহাকেই ধর্মের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ধর্মসম্বন্ধে এইরূপ সর্কোণ ধারণা বশত অনেক ভাল লোকও মনে করেন যে, সংসারখাজার মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ভিন্ন গতি নাই।

কিন্তু বাস্তবিক সংসার শয়তানের রঙ্গভূমি নয় কিন্তু ঈশ্বরনির্দিষ্ট মানবের কর্মক্ষেত্র। সংসার কতকগুলি কাজকর্মের সমষ্টি নয়, এবং ধর্মও অন্যপ্রকারের কতকগুলি কাজকর্মের সমষ্টি নয়। ধর্ম ও সংসারের মধ্যে কোন বিরোধ নাই এবং কোন কর্মবিভাগও নাই। যখন একজন সংসারী লোক ধর্মজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহার বাহ্যিক কাজকর্মের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয় না; পূর্বেও তিনি যাহা যাহা করিতেন পরেও তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু একটা মহা পরিবর্তন আসে তাঁহার হৃদয়ে। একটা দেবভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি সকল কর্ম নির্বাহ করেন। যে কাজগুলিকে আমরা সচরাচর সংসারের কাজ বলি, তাহার মধ্যেই তিনি ধর্মসাধনের সুযোগ দর্শন করেন। তিনি জী ও পুত্রকন্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহেই বাস করিতে পারেন, ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের দ্বারা অর্থোপার্জন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখিয়া বিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করেন, লোকের সহিত ব্যবহারে চতুরতা পরিত্যাগ করিয়া সত্য এবং সরলতা অবলম্বন করেন এবং পাছে অন্য কেহ তাঁহাকে ঠকাই এই উদ্বেগের পরিবর্তে তিনি যেন অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করেন—তাঁহার এই চিন্তাই প্রবল হয়। মানুষ যে কাঁজই করুক না কেন, তাহারই মূলে কুটিলতা স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনাও থাকিতে পারে, আবার সম্ভাব ন্যায়পরতা ও সরলতাও থাকিতে পারে। একই কাজ এক ভাবে করিলে

আমরা কলুষিত হই, এবং অন্য ভাবে করিলে তাহাতে আমাদের পুণ্য লাভ হয়। ধর্ম ও সংসারের মূল এই ভাবের ভিন্নতা।

মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে—এইগুলিই ধর্মের উৎস। এইগুলি সংখ্যায় পাপী ও সাধুর সমান। পাপীর যে এমন কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি আছে যাহা সাধুর নাই, কিংবা সাধুর যে এমন কতকগুলি সুপ্রবৃত্তি আছে যাহা হইতে পাপী বঞ্চিত, এরূপ নহে। আমাদের বিবেক আমাদেরকে বলিয়া দেয়, কোন্ কোন প্রবৃত্তি ভাল আর কোন্ কোন প্রবৃত্তি মন্দ। বিবেকের মূল অর্থ বিবেচনা ও বিচার। আমরা অনেক সময়ে বিবেকের প্রেরণার কথা বলি বটে কিন্তু ইহা ভুল, ইহা ভাষার অপব্যবহার। বিবেক নিজে একটা প্রবৃত্তি নয়, কিন্তু ইহা একটা স্বর্গীয় আলোক; এই আলোকেই আমরা দেখি যে ভোগবিলাস অপেক্ষা সেবা শ্রেষ্ঠ, প্রবঞ্চনা অপেক্ষা সত্যবক্তা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিহিংসার বহু উর্দ্ধে ক্ষমার স্বর্ণলিঙ্গাসন। অনেকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পশুপক্ষী ও মানবের সমান। কিন্তু ইতর প্রাণীরা প্রবৃত্তির অঙ্কদাস, মানুষ প্রবৃত্তির চক্ৰদ্বান প্রভু। কেবল মানুষেরই আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষা করিবার শক্তি আছে। প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টা ভাল আর কোন্ কোন্টাই বা মন্দ, একমাত্র মানুষই তাহার বিচার করিতে সমর্থ। যখন জীবনের এক একটা সন্ধিক্ষেত্রে একটা ভাল প্রবৃত্তি এবং একটা মন্দ প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে একসঙ্গে উপস্থিত হয়, তখন মন্দটাকে পরিহারপূর্বক ভালটির অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই আছে। যদি প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ভালমন্দ না থাকিত, কিংবা যদি মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত তবে বিবেকের প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু যাহারা হ্রস্বলচিত্ত তাহারা ভালকে ভাল জানিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, এবং মন্দকে মন্দ জানিয়াও তাহার অনুসরণ হইতে বিরত হইতে পারে না। হয়ত দীর্ঘকাল পাপের দাসত্ব করিয়া তাহার নৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে। এখানে বিবেকের সঙ্গে ইচ্ছার বিরোধ। এ অবস্থা আমরা সকলেই জানি। যখন বিবেকের আলোকে ভালমন্দ দেখিরা আমরা ইচ্ছাপূর্বক ভাল যাহা তাহাই গ্রহণ করি, তখনই আমরা ধর্মকে বরণ করি। এক কথায় ধর্মের অর্থ বিবেক ও ইচ্ছার সন্ধিগন।

তবে সংসার ও ধর্মে প্রভেদ কোথায়? যে ব্যক্তির কাছে সুখস্বচ্ছন্দতার চিন্তাই সকলের উপরে, এবং তাহার জন্ত অসম্পূর্ণ অবলম্বন করিতে তাঁহার

আপত্তি নাই, তিনিই সংসারী; আর যিনি কোন অবস্থাতেই জ্ঞান ও সত্য হৃদয়ন করিতে প্রস্তুত নছেন, তিনিই ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। যাহার ধ্যান-জ্ঞান চিন্তা উৎসাহ উদ্যম অধ্যয়ন কেবল সম্ভোগের দিকে, যিনি নানা উপায়ে প্রবৃত্তির আশুনে আচ্ছাদিত দিয়া কামনা ও বাসনাকে উদ্বীপ্ত করিবার চেষ্টা করেন তিনিই সংসারী; আর যিনি বিবেকের আলোকে প্রবৃত্তিগুলিকে দেখিয়া পশুপ্রযুক্তিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বন্ধনে বশীভূত করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি যে তিনিই ধর্মকে বরণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত না করিলে সংসারী শান্তি নাই, কিন্তু যিনি ধর্মের জন্য কৃচ্ছ্র সাধন ও উৎকট পন্থা পরিহার পূর্বক সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কোনও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ভয় বা অবিশ্বাস করেন না। মানবহৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলির বিকাশই তাঁহার লক্ষ্য।

যাহারা সংসারবান্দা নির্বাহ সম্বন্ধে সূচতর তাঁহার। বলেন যে “হাঁ, যোগের উপদেশ বড় সুন্দর বটে কিন্তু উহা কাজের কথা নয়, উহা জীবনে পালন করা অসম্ভব। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিলে চলে না।” কিন্তু যে উপদেশ পালন করা অসম্ভব, তাহাকে সুন্দর বলাও উচিত নহে। অধ্যাত্ম জগতে সত্য ও সুন্দর এক—যাহা সুন্দর তাহাই সত্য। বহির্জগতে যেমন আলোকের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব, অন্তর্জগতে তেমনি সত্যের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব। যে উপদেশ আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি, তাহা আমরা পালন করিতে বাধ্য; যে আদর্শের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইব আমরাই সে আদর্শের অনুসরণ করিতেই হইবে। একটা চিত্র দেখিয়া আমরা বলিতে পারি “আহা বেশ ত! আহা বড় সুন্দর!”—উহার ঐখানেই শেষ। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি বাধ্যতামূলক—“কমা, বড় সুন্দর, কমা বড় চমৎকার জগৎ” একথা বলিলেই তাহা সুরার না—যাহা সুন্দর বলিয়া আমরা বুঝি, তাহা জীবনে আমাদের পালন করিতেই হইবে। জ্ঞান যদি বলে কথাতী বৈশ, কিন্তু বুদ্ধি যদি সঙ্গে সঙ্গে বলে উহা কাজের কথা নয়, তখন যেন আমরা বুদ্ধির প্রতিবাদকে তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানের বাণীকেই মস্তকে বরণ করি।

বীণা যে ভগবানের উপরে নির্ভর করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ত আশ্রয় অবলম্বন নহে—একেবারেই নহে। তিনি যে পাখীদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার। কি অর্থ? তাহার। কি, তাহার। আশ্রয় করে না? করেই ত! নিশ্চয়ই করে। তাহার। কি শাবকদের অন্য জগৎ দিয়া যথাকালে

বাসা নির্মাণ করে না? করেই ত! নিশ্চয়ই করে! তাহার। যে মাছদের আলসাপিকার গুরু, একথা কখনই বলা যায় না। ভগবানই তাহার। গের। অভাব-মোচনের জন্য পুত্র আয়োজন করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি নিজ হস্তে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, চেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা উহার। গকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়। তবে তাহার। কিসে মাছদের পক্ষে নির্ভরশীলতার আদর্শ হইল? তাহার। যাহা করে তাহাতে যদি কোন দোষ না হয়, তবে মাছ সেই কর্ম করিলে এত দোষের হইবে কেন?

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে মাছ এবং ইতর প্রাণীরা যে আপন আপন অভাবমোচনের চেষ্টা করে এই দুই চেষ্টার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। মাছের চেষ্টা বুদ্ধিমূলক, উহার। চেষ্টা সংস্কারপ্রসূত। হাঁসের ছানা ডিম হইতে বাহির হইয়াই যে জলের সন্ধানে খাবিত হয় এবং নদী বা সরোবরে গিয়া সন্তরণ দিতে আরম্ভ করে—এ কাহার। ইঙ্গিত? এখানে যখন আমার। মুকুল শুকাইয়া যায় তখন কোকিল ঠিক জানে কোথায় কোন। সুদূরে বসন্ত তাহার। জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহার। না আছে দিগদর্শন যন্ত্র, না চেনে সে জলবতারা, অথচ সে সমুদ্র পার্বত অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র কোশ দূরে চলিয়া যায়, এবং যথাকালে আবার ঠিক ফিরিয়া আসে—এই বা কাহার। ইঙ্গিত? ইতর প্রাণীরা অজ্ঞ-ভাবে কার্যসিদ্ধির নানা অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে, বিনা শিক্ষায় আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে, বিনা সাধনায় বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচনা করে।

ইতর প্রাণীরা কেমন স্বভাবতঃ শান্ত ও নিশ্চিন্ত। ভবিষ্যতের জন্য তাহার। উৎকণ্ঠা নাই। কোথায় তাহার। জন্য কি সঞ্চিত আছে আত্ম আশ্রয়াক্রমে উহার। তাহার। সন্ধান পায় এবং ঠিক সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। ইহা এক আশ্চর্য্য কৌশল, কিন্তু যেখানে কৌশল তাহার।ই পশ্চাতে জান। পশুপক্ষীরা ত অজ্ঞভাবে ও অজ্ঞাতসারে কাজ করে, সুতরাং বলিতে হয় যে তাহার। জীবনযাত্রার পশ্চাতে যে কৌশল সে কৌশল ঈশ্বরের। তাহার। জীবন ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত একথা না বলিয়া আর কি বলিব? ভগবান স্বহস্তে তাহার। জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই অদ্ভুত রহস্যের কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিক বিশ্বয়ে অতিক্রান্ত হইতে হয়।

জীবনরক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, পশুপক্ষীরা তাহা বিধাতার হস্ত হইতে লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার। এই প্রয়োজনকে কখনও অতিক্রম করে না। তাহার। স্বভাবতঃ সংযত ও নিতান্তরী। ভোগ্য তাহার।

আভির্ভাব্য নাই। মানুষকে প্রতিজ্ঞার বাধন দিয়া বাসনাকে ধর্ম করিতে হয়, সাধনের দ্বারা ভোগের লালসাকে দমন করিতে হয়। ইতর প্রাণীরা স্বভাবের নিকট যে সংযম শিক্ষা করে, মানুষকে বিবেকের আণোকে সেই সংযম অভ্যাস করিতে হয়। আমরা যদি নিকট প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে যে প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে পশুপক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে, সেই দেবভাবগুলির অবাধ বিকাশের সুবিধা হয়। কিন্তু হায়! বর্তমান সভ্যসমাজে সংযম কোথা? মানবের ভোগতৃষ্ণার অন্ত কোথা? বাসনাকামনার নিরন্তর চেষ্টা দূরে থাকুক, ভোগবিলাসই অধিকাংশ লোকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। ভোগের লালসা মানুষের স্বভাবতই প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক স্বদেশ-মনের সমুদয় শক্তি দিয়া সেই প্রবল লালসাকে আরও উদ্দীপ্ত করিতেই চেষ্টা করে।

বিবেক যে আমাদের গুরু সংযম শিক্ষা দেয় তাহা নহে, কিন্তু বিবেকের অনুসরণ করিলে জীবনরক্ষার আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন ও কমিয়া যায়। এ কথাটা শুনিলে সহসা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কারণ পশুপক্ষীর সংস্কারের প্রেরণায় অন্ধভাবে এবং অজ্ঞাতসারে কাজ করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাহারই পশ্চাতে চিন্তা থাকে। মানুষের পক্ষে কোন কাজই অন্ধভাবে এবং অজ্ঞাতসারে করা সম্ভব নহে। এ কথা সত্য, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কি শারীরিক কি মানসিক যে সকল কাজ করিতে প্রথম প্রথম বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম লাগে, অভ্যাসবশতঃ সেসকল কাজই ক্রমে সহজ হইয়া যায়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে পশুপক্ষীর প্রকৃতির নিকট হইতে যে সংযম ও নিশ্চিন্ততাব লইয়া জীবন আরম্ভ করে, মানুষকে অভ্যাসের দ্বারা সেইরূপ সংযম ও নিশ্চিন্ততাব অর্জন করিতে হয়।

কিন্তু অভ্যাস মানুষকে ধর্ম দিতে পারে না। কারণ অভ্যাস স্থিতিশীল আর ধর্ম গতিশীল। অভ্যাস পুরাতন লইয়া থাকে, আর ধর্মের লক্ষ্য চির উন্নতি, ধর্মের লক্ষ্য নিত্য নব প্রেমভক্তি, নিত্য নব প্রতিজ্ঞা, নিত্য নব সংগ্রাম। অভ্যাস মানুষকে নীচ বাসনা ও কামনা জয় করিবার বল দিতে পারে বটে এবং আনন্দটা উচ্চ ভূমিতে লইয়া বাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে সংগ্রামের অবসান হয় না। ভগবান স্বহস্তে মানবের ললাটে অনন্তের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের নিয়তি। সুদূর অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের ক্রমাগত উচ্চ হইতে

উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। অনন্তের তীর্থপথে আমরা চিরযাত্রী। এ পথে নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, বিশ্রাম নাই, অবসান নাই—অথচ এই যাত্রার কি আনন্দ, কত সুখ, কি বিপুল মজ্জতা!

ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবনের উপায়।

(স্বামী সদানন্দ)

ব্রাহ্মসমাজকে সবল ও সতেজ করিবার জন্য আমাদের প্রচারকার্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। এ নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ ধারণা, ব্রাহ্মসমাজের উদার ভাব ও নীতি, সুলভ সংবাদ পত্র ও পুস্তিকাদি দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়া বহুগণের মধ্যে দেশের নানাস্থানে বিতরণ করা আবশ্যিক। পূর্বে খৃষ্টান মিশনারীগণ এইরূপে তাঁহাদের প্রচারকার্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে সকল সমাজের সহায়তার প্রয়োজন।

এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একখানি ইংরাজী ও একখানি বাংলা, নববিধান সমাজের একখানি ইংরাজী ও একখানি বাংলা পত্র, বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের একখানি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্র ভাষার পত্রিকা, অন্ধ্রদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী ও তেলুগু ভাষার পত্র এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজের একখানি বাংলা পত্রিকা এবং যুক্তপ্রদেশের ইংরাজী পত্রিকা মেসেজ—এই কয়েকখানি পত্রিকার বিষয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু এই সকল পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প যে, তাহা দ্বারা আমাদের ইচ্ছামুত্থাপন সম্ভবপর নহে। তন্নিমিত্ত, এই সকল পত্রিকার মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র সমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা যে অন্ততঃ এক-সকল লোকের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলি বিতরিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবান লেখক দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করাইয়া নানাভাষায় অনূদিত করিয়া স্থানীয় সমাজগুলির সাহায্যে নানাদেশে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে ধরত অনেক কম পড়িবে। এইরূপ প্রচারকার্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানার আবশ্যিক। পুস্তিকাগুলির জন্য প্রেট করাইয়া রাখিলেও ভাল হয়। কারণ তাহা

হইলে অল্প অল্প করিয়া মধ্যে মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করা বাইতে পারে।

ব্রাহ্মপরিচালিত একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্রিকা ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র আছে। দুই-একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পত্রিকার নিরমিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস ও নীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যিক। বিলাতে ও আমেরিকায় এই-রূপ বন্দোবস্ত দ্বারা অনেক সোণাইটি আপনাদের প্রচারকার্য্য করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মসাধারণের উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে আমি এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিতে পারি, এবং কিছুদিনের জন্য ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের অর্থাত্তাব বশতঃ কোন শাখা এই গুরুভার বহন করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, তাহা জানি। সেই-জন্য ইহার একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রথমে অল্পমাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করা বাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ রাজনীতির বহির্ভূত হইলেও দেশের অনেক মঙ্গলময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যিক। তাহাদের উদীয়মান স্বদেশপ্রেমে বাধা না দিয়া তাহাদিগকে নীতিবন্ধনের বহির্ভূত হইতে না দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। আমাদিগকে এই ছেলেদের মধ্যে ছেলে হইয়া, তাহাদিগকে প্রেমের দ্বারা বন্দীভূত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

দরিদ্রদিগের সেবা অগতঃ একটি মহৎ কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজই এই কার্য্যে প্রথমে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই আমাদের সেই উৎসাহ লোপপ্রাপ্ত হয়। আমাদের এই দৈন্যদশা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিজ হস্তে এই কার্য্য গ্রহণ করেন। “রামকৃষ্ণ-মিশনের” প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রধান কারণ। আমরা যদি ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইতাম, তাহা হইলে এই সফলতা আমরাই লাভ করিতে পারিতাম।

অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারকার্য্যের জন্য আজ সকল সম্প্রদায়ই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজই এই অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারকার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রতী হন। কিন্তু এখন আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছি। ইহা কাহার দোষ? আমি যখন প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতাম, সে সময়ে প্রতী রবিবারে অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচার করিতে যাইতাম। তাহাদের সহিত এক চাটাইয়ে বসিয়া ভজন করিতাম ও উপদেশ দিতাম।

প্রথম প্রথম অনেকেই এজন্য আমাকে তিরস্কার করিতেন এবং আমার নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ না হইয়া আরও প্রবল উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতাম। অবশেষে সকল প্রতিঘন্নিতা প্রশমিত হইয়া যায় এবং এই সকল অস্পৃশ্যজাতীয় ভ্রাতাগণ আমাকে ক্ষমার ন্যায় মান্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অনেক দিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক জীযুত সিঙ্গে Depressed Class Mission স্থাপন করেন। কিন্তু এ কার্য্যে তিনি ব্রাহ্মের জাতি নিকট হইতেই অধিক সহায়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দারবারে অবস্থানকালে আমি তথায় একটি শাখা Depressed Class Mission খুলি। আমাদের দুইটি দিবা ও একটি নৈশ-বিদ্যালয় ছিল। আমাদের কার্য্য ক্রমে এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল যে, তত্রস্থ ব্রাহ্মগণ, বাহারা এই সকল অস্পৃশ্য জাতিকে ফটকের ভিতর আসিতে দিতেন না, তাহাদিগকে নিজ বৈঠকখানায় আনিয়া একত্র বসিতে দিতেন।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধেও ব্রাহ্মসমাজ সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমরা উৎসাহ ও উদ্যমে অপর সম্প্রদায়ের নিকট পরাজিত হইয়াছি। ইহার কারণ কি? আমার বিবেচনায় আমাদের ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, অর্থ ব্যয় করিতে কুপণতাই ইহার একমাত্র কারণ। একজন সামান্য হিন্দু বিবাহ, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি, বড় বড় ব্রাহ্ম অগাধ পরমায় উপরে বসিয়াও সমাজের জন্য এক টাকা হইতে দশ টাকার মধ্যে, অতি কাতরে, সমাজকে দান করিয়া থাকেন। ইহা যখন আমাদের সমাজ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন আমি বাস্তবিকই মর্শ্বাংত হই। আমি নানা দেশের ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিয়া এই কুপণতার অথবা স্বার্থপরতার যে সকল আদর্শ দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া সমাজের হিতসাধন হইতে পারে? বতদিন না আমরা এই কুপণতার হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইব, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

সময়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বেশে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। আজ আর লোকে শুধু কথার ভুলে না। এখন চাই কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। যে সম্প্রদায় এখন অধিক দেশ ও সমাজহিতকর কার্য্য করিতে পারিবে, সেই সম্প্রদায়ই দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারিবে। এখন চাই মিলন; স্বতন্ত্রতার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই প্রেম; ঘৃণের দিন আর নাই। যেদিন

ব্ৰাহ্মসমাজ প্ৰেমের দ্বারা সকল সম্প্ৰদায়ের লোককে আকৃষ্ট কৰিতে পাৰিবে, যেদিন ব্ৰাহ্মসমাজ ব্ৰাহ্মপ্ৰেমে পৃথিবীৰ এক প্ৰান্ত হইতে অপর প্ৰান্ত পৰ্য্যন্ত একত্বে গ্ৰথিত কৰিতে পাৰিবে, সকল সমাজের আদৰ্শকে যেদিন ব্ৰাহ্মসমাজের উচ্চ আদৰ্শ অতিক্ৰম কৰিয়া উঠিবে, সেইদিনই ব্ৰাহ্মসমাজের পুনৰুত্থান সম্ভব হইবে, সেইদিনই ব্ৰাহ্মসমাজের জয়পতাকা জগতের উচ্চতম শিখরে উড্ডীয়মান হইতে পাৰিবে। ইহা স্বপ্নের কথা নয়। জাজগ্যমান সত্য। প্ৰকৃত ব্ৰাহ্মগণ ইহা অস্বীকাৰ কৰিতে পাৰিবেন না। আমি আজীবন ব্ৰাহ্মসমাজের সেবা কৰিয়া ইহাই বুঝিয়াছি।

এজন্য ব্ৰাহ্মসমাজের নবশতাব্দীর এই প্ৰাৰম্ভভাগে আমি প্ৰত্যেক ব্ৰাহ্মভ্রাতা ও ভগ্নীয় নিকট কৰঘোড়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিতেছি যে, তাঁহারা এই নবযুগে নবপ্ৰাণ হইয়া আবার নূতন উৎসাহে ব্ৰাহ্মসমাজের কাৰ্য্যে ব্ৰতী হউন। তাঁহাদের উচ্চ আদৰ্শের দ্বারা জগতকে মুগ্ধ কৰিতে চেষ্টা কৰুন। যিনি যেখানে আছেন, ব্ৰাহ্মসমাজের ভেৰী নিনাদিত কৰিয়া চৈতন্যদেবের ন্যায় ভাৰতের ধূলিকণা পৰ্য্যন্ত ব্ৰাহ্মসমাজের বিশ্বজনীন ধৰ্ম্মভাৰ দ্বারা পুনৰ্জাগ্ৰত কৰিয়া তুলুন। সকল সম্প্ৰদায়ই এখন ব্ৰাহ্মসমাজের উচ্চ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিয়া আপনাকে পৰিপুষ্ট কৰিয়া তুলিতেছেন। এক্ষণে ব্ৰাহ্মসমাজের সহিত তাহাদের পাৰ্থক্য ক্ৰমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ব্ৰাহ্মসমাজের কাৰ্য্য অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এই শুভ মুহূৰ্ত্তে যদি ব্ৰাহ্মসমাজ নিজ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কৰিতে পৰামুখ হন, বা আলস্য কৰেন, তাহা হইলে ব্ৰাহ্মসমাজ অচিৰে কালের কৰাল কবলে পতিত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতচৰ্চাৰ প্ৰয়োজন।

(ডাঃ শ্ৰীবাণী দেবী সঙ্গীতভাৰতী ডি. মিউজ)

১। সঙ্গীতশিক্ষাৰ প্ৰয়োজন।

সঙ্গীত শিক্ষা ও চৰ্চা কৰা কেৱল শিশুদিগেৰ নহে, কেৱল বালকবালিকাবোৰ নহে, কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা মানবজাতিৰেই পক্ষে আবশ্যিক ও উপকাৰী। সঙ্গীত মানবৰ চিন্তা ও জ্ঞানকে পৰিমাৰ্জিত কৰে, এবং মানব-সমাজকে সভ্যতা ও উন্নতিৰ অভিযুগে পৰিচালিত কৰে। সেই কাৰণেই বোধ হয় সঙ্গীতৰ উন্নতি সভ্যতাৰ মাপ-

কাটি বলিয়া অনেক সময়েই উক্ত হয়। সঙ্গীত মানবৰ পক্ষে শুধু বাহ্যিক দিবাৰ বস্ত বা accomplishment মাত্ৰ নহে। ইহা মানবৰ জীৱনযাত্ৰাৰ পথে অনেক বিষয়ে বিশেষ সহায়তা কৰে এবং অনেক সময়ে মানবকে অবসাদেৰ হস্ত হইতে ৰক্ষা কৰে।

২। সঙ্গীতৰ চৰম ফল—পৰমাত্মাৰ আত্মাৰ যোগসাধন।

চিত্ৰকলা বল, ভাস্কৰ্য্য বল, কাব্য বল, বা সঙ্গীত বল, কলামাত্ৰেই ধৰ্ম্ম হইল, উভয় বিশেষত্ব ও উদ্দেশ্য হইল মানবজন্মে আনন্দবিধানৰ সঙ্গ মানবকে উন্নতিপথে পৰিচালিত কৰা, তাহাৰ জীৱনযাত্ৰাৰ পথে তাহাকে সহায়তা কৰা। কলামাত্ৰই ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য পাৰ্থিৱ বিষয়-সমূহেৰ গভীৰমাত্ৰে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; কিন্তু সেই গভীৰ অতিক্ৰম কৰিয়া সকলৰ অন্তৰ্ভিত ও সকলৰ অন্তৰ্ধ্যামী যে অনন্ত মহান পুৰুষ আছেন, তাঁহাকেই আমাদেৰ জ্ঞানে ও ধ্যানে ধৰিয়া দিতে চায়। আমাৰ ও কলাবিদ্যাৰ সাহায্যে সেই ভূমানন্দকে লাভ কৰিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। সকল কলাবিদ্যাই বিশেষতঃ সঙ্গীত, সেই পূৰ্ণ আনন্দস্বৰূপেৰ সহিত আনন্দেৰ ভিতৰ দিয়া মানবৰ একাত্মসাধনে অগ্ৰসৰ হয়। পৰমাত্মাৰ সহিত আত্মাৰ মিলনসাধনে সঙ্গীতৰ ন্যায় বিত্তীয় কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। সঙ্গীতৰ ভিতৰ দিয়া সেই পৰমানন্দেৰ কণামাত্ৰ আনন্দ যেন বিগলিতধাৰে নামিয়া আসিয়া আমাদেৰ অন্তৰে প্ৰকাশ পাইতে চায়।

৩। সঙ্গীত সৰ্বজনীন ভাষা—প্ৰকাশ প্ৰণালী বিভিন্নমাত্ৰ।

সঙ্গীত প্ৰকাশ কৰিবোৰ প্ৰণালীৰ মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও বস্তুত সঙ্গীত বিভিন্ন নহে। বলিতে গেলে সঙ্গীত মানবপ্ৰাণ হইতে সমুদ্ভূত এক সৰ্বজনীন ভাষা। জননী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে উক্ত হইলেও জননীত বা মাতৃত যেমন সকল দেশেই এক, সেইরূপ সঙ্গীতৰ ভাব-ভঙ্গী দেশভেদে বা কালভেদে পৃথক হইলেও উহাৰ মূল-গত একত্ব কখনই বিনষ্ট হইতে পাৰে না। মাতৃৰ জ্ঞানে ভাবে যতই উন্নত হইবে, সঙ্গীতৰ প্ৰকাশপ্ৰণালী-মাত্ৰ ততই আকাৰে প্ৰকাৰে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। কাজেই সঙ্গীতৰ মূলভাৱেৰ ন্যায় ইহাৰ প্ৰয়োগক্ষেত্ৰও কোন প্ৰকাৰ গভীৰ দ্বাৰা সীমাবদ্ধ বলিয়া ধৰা যাইতে পাৰে না।

৪। সঙ্গীত ভগবত্ত্বিহিত বৃত্তি।

ভগবান মানবকে বিভিন্ন শক্তি ও বৃত্তি দ্বাৰা বিভূষিত কৰিয়াছেন। সে সকল শক্তি ও বৃত্তিৰ অপচৰ ও অপব্যৱহাৰ কৰিবোৰ অধিকাৰ আমাদেৰ নাই। আমাদেৰ

অন্তরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের ইহাই মঙ্গল ইচ্ছা যে, আমরা আমাদের প্রত্যেক শক্তি ও বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করি এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যবহারে নিয়োগ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি ও আপনাদিগকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করি। আমাদের সঙ্গীত-বিদ্যক অনর্নিহিত শক্তি ও ইচ্ছা সেই সকল ভগবান্নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও বৃত্তির অন্যতর।

৫। সুর ও কর্ণের যোগসাধন।

বীজের সহিত মৃত্তিকার, কর্ণের সহিত শব্দের, এবং চক্ষুর সহিত আলোকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। গাছ জন্মাইতে গেলে শুধু বীজে হইবে না, মৃত্তিকা চাই; ভগবানের বিধানই বীজকে ভূমিতে প্রোথিত না করিলে তাহা হইতে বৃক্ষও উৎপন্ন হইবে না, এবং তাহার ফল-ভোগের আশাও ছরাশায় পরিণত হইবে। সেইরূপ সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করা শুধু কর্ণের দ্বারা সম্ভব নহে বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা শুধু চক্ষুর দ্বারা সম্ভব নহে। সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে গেলে সঙ্গীতের সুরগুলির সহিত কর্ণের যোগসাধন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে—সুরগুলি কানের ভিতর দিয়া মনের ভিতর প্রবেশ করা চাই। এই মনের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে আমাদের কোন কিছু জানা ও অনুভব করার একটা অবিলম্বে ও পরস্পরের উপ-যোগী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

৬। সঙ্গীতবৃত্তির অহুশীলনের প্রয়োজন।

এই সকল আলোচনা করিলে ভগবানের এই অভি-প্রায় আমরা উপলব্ধি করি যে, সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপ-ভোগের জন্য কর্ণের ন্যায় আমাদের মনকেও উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, আমাদের জ্ঞান ও অহুত্বকেও জাগ্রত রাখিতে হইবে। মনকে যতই উন্নত করিব এবং জ্ঞান ও অহুত্বকে যতই জাগ্রত করিতে পারিব, ততই সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাও আমাদের বর্দ্ধিত হইবে। এই সকল হইতে ভগবানের এই অভি-প্রায় আমাদের অন্তরে স্ফুটিত হয় যে, তিনি আমাদের মনে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, সেগুলিকে যথা-যথ ব্যবহার ও অহুশীলনের দ্বারা সমুন্নত করিয়া তুলি। ভগবান যে সকল নিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় স্বেচ্ছা হয়। ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিলেই তাহা হইতে ফল প্রসূত হইবে। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার প্রদত্ত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের ভালরূপ বাচ করিলেই তাহা হইতে আমরা ফল লাভ করিব,

উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইব। তাঁহার সমস্ত নিয়মই মানুষকে তাহার শক্তি ও বৃত্তির অহুশীলনের দিকে পরিচালিত করে।

৭। শব্দ, কর্ণ ও কণ্ঠ মিলনস্থলে আশঙ্ক।

সঙ্গীতেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ভগবান যেমন কর্ণকে শুনিবার শক্তি দিয়াছেন, তেমনি তিনি আমাদের কণ্ঠকেও বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে প্রকারে আমাদের মনের ভাবসমূহকে প্রকাশ করিবার শক্তিসামর্থ্য দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাহাতে অহুশীলনের দ্বারা আমাদের সঙ্গীত করিবার শক্তি ও তাহা উপভোগ করিবার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, তাহারই জন্য যেন শব্দ, কর্ণ ও কণ্ঠ, এ সমুদয়কে এক আশ্রয় ও সুন্দর মিলনের স্থলে বীধিয়া দিয়াছেন। ইহারা যেন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে—একের উৎকর্ষ-সাধনে অপরেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই কারণেই মনে হয়, কর্ণ সুস্বর ধ্বনি হইতে কর্ণ ও বেসুরা ধ্বনির পার্থক্য উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে এবং শ্রুতিমধুর শব্দের ফলে আনন্দ প্রাণে বহন করিবারও বৃত্তি ধারণ করে। এই কারণেই মনে হয়, কণ্ঠ আমা-দের মনের নানাবিধ ভাবসমূহকে নানা আকারে প্রকারে ব্যক্ত করিবার যত্নরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতি-তেও আমরা শতবিধ সুস্বরের উৎপত্তি ও মিলন-মিশ্রণের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের আনন্দসাধনের জন্য ভগবান কত না উপায় বিধান করিয়াছেন, তাবিয়া অবাক হই। সঙ্গীত করিবার যে শক্তি ও বৃত্তি ভগবান আমাদের অন্তরে দিয়াছেন, অহুশীলনের দ্বারা তাহার উৎকর্ষসাধনে কেবল যে আমরা আনন্দ উপভোগ করিব তাহা নহে, তাহা হইতে ভগবানেরও দান সার্থক হইবে।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম.এ. পি. আর. এস.)

সে আজ কয়েক বছরের কথা। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয়শ্রেণীতে পড়ি। মহাশয় গান্ধীপ্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন তখন সাগা দেশকে আধোড়িত করিতেছে। বড়দিনের ছুটিতে আমরা ঠিক করিলাম যে, সুন্দরবনে আমাদের কোনও আত্মীয়ের জমিদারীতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে যাইব। প্রত্যেক ছুটিতেই আজকালকার সুপরিচিত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে বার বার যাইয়া, যেন একরকম

অরুচি হইয়া গিয়াছিল। তাই সেবারকার এই অতিনব ভ্রমণের কর্তনায় মন বেশ পুলকিত হইল।

২৩শে ডিসেম্বর, রবিবার রাত্রে আমরা সকলে জিনিসপত্র শুদ্ধাইয়া আশেনীয়া বাটের দিকে রওনা হইলাম। আমি সঙ্গে লইবার মধ্যে আমার প্রিয় দুটা বাঁশী ও “চরনিকা” লইয়াছিলাম। আর নামমাত্র একখানা ইকনমিকস্ এর বইও ছিল; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, একদিনের জন্যেও সেখানির সদ্যবহার হয় নাই। আমরা যখন বাটে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন জাহাজ তীর দিয়াছে, আমরা উঠিতেই ছাড়িয়া দিল। জাহাজখানি ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া সার্ভাইটের সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা সবাই ডেকের উপর চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। এত ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল যে, ওভারকোট মুড়ি দিতে বাধ্য হইলাম। হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে পাটিকল ও অন্যান্য অটালিকা-শ্রেণীর আলোকগুলি অসংখ্য তারার মত আকাশের তলায় বিকস্কিত করিতেছিল। আরও সুদৃশ্য দেখাইতেছিল, বৈজ্ঞানিক আলোকমালায় সজ্জিত পোতশ্রেণী—সে এক অপূর্ণ দৃশ্য। ক্রমে ক্রমে আমরা খিদিরপুর প্রভৃতি ছাড়িয়া সাগরের দিকে অগ্রসর হইলাম। দুই হইতে সহরের ও কলকারখানার অগণিত আলোর রেখাসমূহ ঘোর তমসাজের আকাশপ্রান্তে এক জ্যোতির্ময় ছাতির রচনা করিতেছিল। বনাক-কার কুহেলিকায় নদীরধারের প্রকাণ্ড বাড়ীগুলির স্তরে স্তরে সাজান আলোকশ্রেণীও গজাবক্ষে তাহাদের ছায়ার সহিত মিলিয়া এক অপূর্ণ রূপলোক সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সব দেখিতে দেখিতে চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ সে চিন্তাগগনে ডুবিয়াছিলাম, জানিনা—হঠাৎ জাগিয়া দেখি তীরের আর কোনও আলোই দেখা দিতেছে না; চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। আর আমাদের জাহাজখানি দ্রুতবেগে সার্ভাইটের সাহায্যে আপনার গন্তব্য অভিমুখে চলিয়াছে। নীচে এঞ্জিনের শব্দ আর খালসীর গোলমাল শুনা যাইতেছে। আমার সঙ্গীরা ডেক ছাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, আমিই কেবল সেই বুকোপানি তুষারশীতল পাগলহাওয়ায় বসিয়া আছি। আমার চারিপাশে সব নিস্তি—তখন রাত প্রায় বারোটা।

আমি উঠিয়া ভিতরে কেবিনে যাইলাম। কিছু খাইয়া, তার পর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। জাহাজখানি দোতলা এবং প্রকাণ্ড। এতবড় জাহাজে এই আমার প্রথম চড়া—সুতরাং খুব এক নতুন আনন্দ হইতেছিল। জাহাজে

আমাদের দুই পরিবার ছাড়া আর কোনও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিল না, কাজেই আমরা নির্বিবাদে সব ক্যাবিন-গুলিই অধিকার করিয়াছিলাম। ক্যাবিনগুলি খুব সাজান, আর ইলেকট্রিক পাখা ও আলোর বিলুপিত। প্রি-এর খাটগুলি ও তাহার বিছানাগুলিই বা কি নরম—সুইয়া আরাম আছে। বড়ই মজা লাগিতে লাগিল; যেন “I am the master of all I survey”—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলাম। ডাইনিং রুমে খানসামা সর্বদা হাজির। কিছুতেই আর কোতুলন নিবৃত্ত হইতেছিল না—কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল। শেষকালে বাবার ধমকানিতে অগত্যা শয্যার আশ্রয় লইতে হইল। আমি আর আমার এক পিস্তুল তাই একটা কেবিনে শুইলাম—সে কি আরাম! কিছুক্ষণ গর চলিল, তার পর আমি কলেজ-ম্যাগাজিন পড়িতে লাগিলাম—বাইরের ঝোড়ো হাওয়া আমাদের দেহমন পুলকিত করিয়া তুলিল। অবশেষে নিশীথের কোন প্রহরে, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা জানিতে পারি নাই।

জাহাজের ঘন্টায় হঠাৎ ঘুমটা যখন ভাঙিয়া গেল, তখন সারেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম রাত তিনটা। বাহিরে আসিয়া দেখি পাগল হাওয়া মাতামাতি করিতেছে, আমাদের জাহাজখানি এক অকুল বারিধির মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর ছোট ছোট চেউগুলি খেলাচ্ছলে সেই ভীষণ অতিকার অর্ণবধানের গায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া যেন উপহাস করিতেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোর তীরের গাছগুলি কোনও রকমে দেখা যাইতেছে মাত্র। এমন সময় বাবা ডাকিয়া বলিলেন, “এখনও রাত রয়েছে, বাহিরে ভয়ানক হাওয়া, এখন শোওগে, যাও”—কিন্তু তখন আর কে শোয়? ঘরে ও বাহিরে কোনও রকমে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলাম, জায়গাটির নাম আড়কাটা, ভয়ানক বিপজ্জনক স্থান! পাইলট না আসিলে জাহাজ আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারবে না। তারপর অনেকক্ষণ পরে নোঙ্গর তুলিবার শব্দ হইল, আমরা আবার ছাড়িলাম। ওদিকে পূর্বাকাশও ক্রমে সিন্দূর-আভাধারণ করিতেছিল। অনন্ত জলধির মধ্য হইতে সেই অপূর্ণ সূর্যোদয় দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবার জন্য সকলে ডেকের উপর আসিয়া বসিল। ক্রমে সারা আকাশ অরুণ রাগে রঞ্জিত করিয়া দীপ্তভাব প্রকাশিত হইল—তাহার সূর্য্যখচিত রেখাগুলি আনন্দময়ী উর্ধ্ব-মালার সহিত নাচিতে লাগিল। সেই অসীম মলিনরঞ্জে নবীন উষার অপূর্ণ তপনশ্রী সে এক বাস্তবিক

অনির্বচনীয় দৃশ্য। আমি বিভোর হইয়া বাঁশীতে সুর ধরিলাম। প্রভাতআলোর এই চমৎকার শোভা প্রাণে এক অনন্ততৃপ্তি উদ্ভাদনা আনিয়া দিল—আমি ভন্দর হইয়া প্রকৃতির মনোহর লীলাখেলা দেখিতে লাগিলাম। সুহৃদের জন্য মনে হইল, এই সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে বেম আমার একান্ত আত্মীয়তা আছে। এই উদাস হাওয়া আমারই মর্ম্মবারতা জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক।

ক্রমে ক্রমে আমরা ডায়মণ্ডহারবার ছাড়াইয়া সাগরের দিকে ভাসিয়া চলিলাম। আমার আগে ডায়মণ্ড হারবার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, না জানি কত বড় বন্দর—কত জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে, কত মাল উঠানামা করিতেছে। কিন্তু হায়! কিছুই নয়। সবই ফাঁকা। কেবলটিরও বিশেষত্ব কিছুই নাই; তবে গঙ্গার মোহানার কাছে বলিয়া জলপথে কলিকাতা শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। আমরা উপরে সারেঙ্গের কাছে বাইয়া বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিলাম। তাহার কাছ থেকে জানিতে পারিলাম যে, আমরা যে দীয়ারখানি করিয়া বাইতেছিলাম, সেখানিকে “আসাম ডেসপ্যাচ” বলে। এখানি বরাবর সুন্দরবনের ভিতর দিয়া, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রপথে আসামে যায়। আমাদের জাহাজখানির একতলায় তৃতীয়শ্রেণী, তার অর্ধেক প্রায় কাঠে ভর্তি। এই লাইনে যে সব মাল সরবরাহ হয়, তার মধ্যে কাঠই সব চেয়ে বেশী। উপরে সারেঙ্গের কেবিন হইতে চারিপাশের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখা যায়। এখানে গঙ্গা এত প্রশস্ত যে ছুইপাশের তীর একরকম অদৃশ্য বলিলেই হয়। ক্রমে আমরা রূপনারায়ণের মোহানার কালো জল,—ইংরাজ ও নবাবের স্বন্দর লীলাভূমি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হিজলী দ্বীপ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বাস্তবিক যখন চোখের সামনে ছায়া-চিত্রের মত সেই অনন্ত অসীম কুল-কিনারাহীন জলরাশি, চেউগুলির সেই হর্ষপূর্ণ নৃত্য, দূরে সুদূরে চক্রবালরেখায় সেই ছুই অনন্ত নীলিমার সম্মিলন দেখিতে লাগিলাম, তখন সত্যসত্যই যেন সেই মহাসিদ্ধুর ওপার হইতে কানের কাছে কি মধুর অপূর্ণ সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। বেলা ১১টার সময় কাকদ্বীপে যাত্রী লইবার জন্য আমাদের জাহাজ থামিল। সেখান থেকে একটা পোষাক গরু, বোধ হয় P. W. D.র লোক উঠিলেন। আমাদের কাকদ্বীপেই নানিবার কথা ছিল, তাই সেখানে লাট হইতে দরওয়ান শিউভরত একখানি বড় নৌকা লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আমরা

স্থির করিলাম আরও কিছুদূর গিয়া নামখানার নৌকায় উঠিব, তাই নৌকাখানি জাহাজের পিছনে বাঁধা হইল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরে গঙ্গা ছাড়িয়া একটা খালে প্রবেশ করিল। শীত্ৰই আমরা নামখানার পৌছিয়া নৌকায় চড়িলাম। দীয়ারখানি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া ধুম উদগীরণ করিতে করিতে শীত্ৰই দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

আমরা আমাদের স্বদেশী নৌকায় হেলিতে হলিতে, ধীরে স্থল চলিতে লাগিলাম। ভীষণ রৌদ্র; কি আর করি, ছইয়ের তলায় শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম আর বাঁশী বাজাইতে লাগিলাম। এই আমার প্রথম নৌকায় চড়া—বড়ই আমোদ লাগিতেছিল। বাইতে বাইতে একজায়গায় নৌকা বাঁধা হইল। উৎসাহ সকলে নামিয়া মুখ হাত-পা ধুইতে গেল। আমি কেবল নৌকায় বসিয়া কিছু ভক্ষণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। হালের ওপর পা ঝুগাইয়া দিয়া মনের আনন্দে কয়েকটা সন্দেশ উদরসাৎ করিতেছি, এমন সময় দেখি আমাদের পাশ দিয়া একখানি নৌকা বাইতেছে; তাহার ভিতর একটা ভদ্রলোক বসিয়া কমলালেবু খাইতেছেন। ঠাৎ দেখি তিনি আর কেহই নহেন, আমারই মাতুলসম্পর্কীয় আত্মীয়। এমন জায়গায় আমরা দুই জনেই ছজনকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমরা চাঁৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম “এই যে—মামা যে!” তিনিও লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন “আরে, তুমি কোথেকে?” বাহা হউক, তাঁহাকে একরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইল। তিনিও তাঁহাদের জমীদারীতে বাইতেছেন; সুতরাং আমরা ধরিয়া বসিলাম, আমাদের সঙ্গে এক নৌকাতেই বাইতে হইবে। তাঁহার হাসি ও গল্পে সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল—তিনি খুব আমুদে লোক। ক্রমে আমরা নামখানা ছাড়াইয়া সপ্তমুখীতে আসিয়া পড়িলাম। এখানে সাতটা নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। সে এক অপূর্ণ দৃশ্য। দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া চারিদিকে অসীম জলরাশি বিস্তৃত, যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই জল শুধু জল! কোনও দিকেই কুলের চিহ্নমাত্রও নাই। প্রকৃতির এই অপূর্ণ বিশালত্বের মধ্যে ক্ষুদ্র মানুষ সত্য সত্যই আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন মনে হয়, যে বিশ্বপতি জগৎস্রষ্টা! “আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে”। একান্ত সসীম আমরা, সেই অসীম সত্যের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম; আত্ম-হার্য হইয়া অনন্তের সেই বিরাট রূপ অহতব করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক অতি নীচ ও কুটিল মনও এই মহান দৃশ্যের স্পর্শে এক উদার উদাস কল্পনার ভরিয়া

বার, আমিরের সব অহঙ্কার ঘুচিয়া গিয়া, থাকে শুধু এক বিপুল শূন্যতা, যাহা ধীরে ধীরে অনন্তের সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠে।

এই অপার বারিসমুদ্রের মধ্য দিয়া আমাদের নৌকাখানি নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আনন্দে আমার চিত্তবিভোর হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু গুজ-জনদিগের মধ্যে একজনের নৌকায় ভয়ানক ভয়, তিনি এই অকূল পাথারে বিশেষ অসোয়াস্তি অনুভব করিতে ছিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া অনেকেই খুব আশ্রয় উপভোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভাতে ভাত তৈয়ারী হইল—আমরা সকলে মিলিয়া আশ্রয় করিয়া খাইলাম। এ রকম খাওয়া বোধ হয় আর কখনও ছুটিবে না। চাকর, বামন, লোকজনেরও অভাব ছিল না; বিস্তর গিয়াছিল আমাদের সঙ্গে। বিকালবেলা আমরা চন্দনপাড়ি ঘুরিয়া একটি অপেক্ষাকৃত ছোট খালের ভিতর চুকিলাম। তাও সে নেহাত ছোট নয়—আমাদের কলিকাতার গঙ্গার ঘিঙণ। কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে খাল বা নদীর ভিতর দিয়া আসিতে-ছিলাম, তাহার তুলনায় ছোট। এই সুদূর স্মরণবলে জলের ওপর বিচিত্ররঙ্গে রঙ্গীন আর একবার মনোরম সূর্যাস্ত দেখা গেল, যা চিরকাল চিত্তপটে আঁকা থাকিবে। বাশী বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লাস্ত হইয়া অন্ধকারের সঙ্গে কখন যে আমার চোখছটা জড়াইয়া আসিয়াছে—তাঁহা জানিতে পারি নাই। একবার যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি ছুধারে ভীষণ অরণ্যানী; যন অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের নৌকা ধীরে ধীরে গতিতে চলিয়াছে। মাঝিরা উৎসাহিত হইয়া “সাবাস্-সাবাস্” চীৎকার করিতেছে, আর সেই নিবিড় নিশীথের শুক্লতা ভঙ্গ করিয়া হরিণের শীৎকার বনস্থলী আলোড়িত করিতেছে। সঙ্গীরা সব বাঘের গল্প করিতে ব্যস্ত। আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম, তখন দেখি মহা হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে,—নামাকে নামাইয়া দিবার জন্য। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমরাও নামিলাম—তখন রাত প্রায় ১১টা। এই রকম সমস্ত দিন সমস্ত রাত জলপথে কাটাইয়া আমরা আবার ভূমিতে অবতরণ করিলাম। ঘাট থেকে কাছারী বাড়ী খানিক রাস্তা। অস্পষ্ট আলোয় আলের উপর দিয়া হাঁটিয়া কোনও রকমে পৌছান গেল। তারপর কিকিৎ মুড়ি খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। মাটির ঘর, বেশ নূতন নূতন লাগিতেছিল। তারপর দিন ভোরবেলা উঠিয়াই, চা খাইয়া ২নং ল্যাটে পুরান কাছারীতে নৌকা করিয়া যাওয়া গেল।

হিংসার আশুনা।

(স্বামী কেম্যানন্দ)

ভারতে পরিবর্তনের যুগ আসিয়াছে। এদেশে ইংরাজ আগমনের প্রথম অবস্থায় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি একটি পরিবর্তনের যুগ আসিয়াছিল। সেই সময়ে এদেশের অধিবাসীগণ মুসলমান নবাবদিগের প্রযুক্তি আলস্যবিজড়িত সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ইংরাজ প্রভুতি পাশ্চাত্য জাতিদিগের কর্মঠতা দেখিয়া দীর্ঘকাল ফেলিয়া বাঁচিল। পরে যখন ঐ সকল পাশ্চাত্যজাতি জয়ী হইয়া ভারত অধিকার করিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজেরাই নানা কারণে এদেশবাসীর প্রজ্ঞাগলি লাভ করিল। কিন্তু সেই জয়ী ইংরাজের বণিকমুর্তি কালের সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর প্রকট হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে এদেশবাসীগণ নানাবিধ অভ্যাচারে অর্জ-রিত হইয়া উঠিল। আমরা ইহা বলিলে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না যে, সেই সময় বণিক ইংরাজেরা যে হিংসার বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, আজ প্রায় দুইশত বৎসর হইতে চলিল, এই সুদূর ব্যবধানের পর হিংসার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে ভারতবাসীর মনে প্রতি-হিংসার ভাব নানা আকারে প্রকারে দেখা দিতেছে।

ক্রমে ভারতবাসী বণিক ইংরাজদিগের নির্মম শাসনের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা এদেশবাসীর মর্শ্বকথা উপলব্ধি করিয়া বণিকবৃত্তির মথাসম্ভব লাঘব করিয়া নবতর শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর এই নবতর শাসনপ্রণালী ভারতের পরিবর্তনের আর একটি যুগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। সেই শাসনপ্রণালীর ভিতরেও যেটুকু বণিকভাব অবশিষ্ট ছিল তাহারও বোঝা বড় কম ছিল না। এদেশে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেই বাকী বণিক-ভাবের বোঝার উপর আরও বোঝা তিল তিল করিয়া চাপিতে লাগিল; এবং এদেশবাসীর অজ্ঞাতসারে দারিদ্র্য-হুংস সোনার ভারতকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া চলিল। এই দারিদ্র্য ভিতরে ভিতরে যে কত বৃহদা-কার ধারণ করিয়াছিল, তাহা বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর সম্যক প্রকাশ পাইল। আমাদের বিশ্বাস,দেশের এই সর্বোৎসাহপূর্ণ দারিদ্র্যই বর্তমান অশান্তির সর্বপ্রধান কারণ। এখানেও দেখি, ইংরাজশাসন দেশের যতই কেন মঙ্গলজনক হউক না, তাহারই অন্তর্নিহিত বণিকভাবমূলক হিংসার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপেই বহু-বিস্তৃত অশান্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার আকারে

বিস্তৃতি প্রকাশ করিতেছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর আজ প্রায় শত বর্ষ হইতে চলিল, ঐ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কেবলো রাখিয়া নবতর পরিবর্তনের যুগ আবির্ভূত হইয়াছে।

এদেশবাসী প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নান্দিক আগিয়া উঠিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায় লইয়াই দুইটা সম্প্রদায় সমুখিত হইয়াছে দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের মত, হিংসাকে হিংসা দ্বারা বাধা প্রদান করিতে হইবে; অপর সম্প্রদায়ের মত, হিংসাকে অহিংসা দ্বারা জয় করিতে হইবে। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অহিংসাদিক মহাত্মা গান্ধী।

বলা বাহুল্য, আমরাও এই শেষোক্ত প্রণালীরই পক্ষপাতী। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পোষণ করিতে আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। হিংসার আঘাত প্রাপ্ত হইলেই প্রতিহিংসা লইবার জন্য আমাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠে বটে; কিন্তু সেই প্রতিহিংসা লইতে গিয়া আমরা চারিদিকে যে হিংসার আশ্রয় ছড়াইয়া দিই, তাহার ফল অতীব ভয়াবহ। সেই আশ্রয়ে দেশের জাতির ও জনসাধারণের কত যে অনিষ্ট হয়, কতলোক যে পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা স্পষ্টতঃ। বিগত মহাসমরের পূর্বে আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গরাজ্যে প্রজাদিগের উপর বলিষ্ঠভাৱে বশবর্তী হইয়া তাহাদের প্রভু বেলজীয়গণ উহাদিগের উপর হস্তক্ষেপ, কর্ণক্ষেপ, পদক্ষেপ প্রভৃতি কি ভীষণ অত্যাচার করিত। এক ইংরাজ মিশনারী তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদেরি বিশ্বাস যে, সেই অত্যাচার এখনও থামে নাই। ঐ অত্যাচাররূপ হিংসার প্রতিক্রিয়ায় কঙ্গরাজ্যবাসীদের অন্তরে যে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে বড়ই তীব্রভাব ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। এই সেদিন তাহারা ঐ প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া বেলজিয়াম রাজ্যের প্রতিনিধি কমিশনারকে বধ করিয়া তাহার মাংসে নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিয়া তবে সোয়াস্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রভাত্তরে বেলজীয়গণ কঠোরতর শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া বোধগা করিলেন যে, কঙ্গোবাসীদের মধ্যে অশান্তি দূর হইয়াছে। কিন্তু হায়! কে জানে যে অশান্তি সত্যি দূর হইয়াছে কি না, অথবা ইহার ফল কোথায় গিয়া কি আকার ধারণ করিবে!

অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করিতে অগ্রসর হইলে আগাতত নানাবিধ কষ্ট আসিয়া আমাদেরি পিছিয়া

মারিতে উদ্যত হয় বটে, হিংসার আঘাত প্রবলবেগে আসিয়া অনেক স্থলে মর্দগ্রস্থিসকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তখন ভগবানের সিংহাসন টলমল করিতে থাকে; ভগবান তখন সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া হিংসাকারীদের সম্মুখে রক্তবেশে বজ্রহস্তে দণ্ডায়মান হন এবং মাতা যেমন কঠিন আঘাত-প্রাপ্ত সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া সর্ববিধ উপায়ে সান্তনা ও শান্তি দিতে থাকেন, ভগবানও সেইরূপ তাঁহার আঘাত-জর্জরিত অহিংসাপন্থী সন্তানদিগকে বিজয়মালায় ভূষিত করিয়া সান্তনা ও শান্তি প্রদান করিতে থাকেন।

ইহা কল্পনাকল্পনা নহে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই যে ভারতবাসী আজ স্বরাজ্যলাভের পথে ঘেটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত অহিংসার বিস্তৃত পথে চলিবারই ফলে। অহিংসাপন্থীগণ যে সংঘের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সংঘমই তো তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে দেশবাসীকে স্বভাবতই স্বরাজ্যলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেয়। ইহার বিপরীতে যাহারা প্রতিহিংসার আশ্রয় চতুর্দিকে ছড়াইতে উদ্যত হন, তাহারা প্রকৃত সংঘের মর্দ কতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা আমরা বালতে পারি না। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় যেমন প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাহারা বোধ হয় তুলিয়া যান যে, তাহাদেরও প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় নবতর হিংসা জন্মগত করে। ভারতবাসী বহুযুগের সাধনার অগ্র-পরীক্ষায় পরীক্ষিত অহিংসাদিক্রমই মহাবাহী লাভ করিয়াছে। অহিংসার পথে চলিলে আমরা সদ্য সদ্য তাহার ফল হস্তগত নাও করিতে পারি, কিন্তু তাহার ফল যে দ্বান্দ্বিগত এবং স্থায়ী তাহা আশ্বিনী চক্ষুমান ব্যক্তি মাত্রই সমর্থন করিবেন নিঃসন্দেহ। এই অহিংসাদিক্রমই বলে বুদ্ধধর্ম প্রাচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্তী চীন জাপান প্রভৃতি দেশ অবধি, প্রতীচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্কটল্যান্ড আমেরিকা পর্যন্ত সভ্য ও অসভ্য কত-না রাজ্যে অধিকার করিয়াছিল। আশ সংস্র সংস্র বৎসর পরে তাহার পারচয় পাহরা জগৎবাসী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

একদিকে আমরা যেমন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লগ্নয় অল্পমোহন কর না, সেংরূপ প্রতিহিংসা ভাঙাইয়া তুলবার প্রধান উপায় হিংসার আঘাত দেওয়ারকেও সমর্থন কর না। আমরা দেশবাসীকে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক সংঘের পথে চলিয়াই স্বরাজ্যলাভের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে কল্পবোধ কর; এবং হিংসা প্রতিহিংসার প্রণালী অবলম্বনে বিরত হইতে উপদেশ দিই। হিংসা প্রতিহিংসার আশ্রয় চারিদিকে ছড়াইতে থাকিলে তাহা দ্বারা দেশের অনেক মন্দ হয়তো বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে অনেক অধিক ভালও ভয়াবহ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

THE
BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(1)

In the preceding pages we have endeavoured to trace the gradual growth of the *Samaj* from its foundation to the present day. During one period of its development we have spoken of the establishment of branch *Samajes* throughout the country. We have now to sketch the history of the most important and extensive branch *Samaj* founded, and professing ostensibly more liberal and progressive views.

1. Keshub Chander Sen, founder of the Brahma Samaj of India, joined Brahmo Samaj—1859 A.D.

While Devendranath Thakur was cautiously and gradually introducing social and religious reforms among his followers, the *Samaj* was joined in 1859 by an ambitious, enthusiastic and energetic youth possessed of great talents and enthusiasm. His ardour for immediate and universal reform led to differences of opinion, and ultimately culminated in a schism, which resulted in the establishment of a branch church called the *Samaj of India*, to distinguish it from the original *Samaj*. The youth alluded to is Keshub Chunder Sen, and as the history of the schism fomented by him is intimately connected with his life, we shall endeavour before narrating the one to give some account of the other.

2. Birth of Keshub Chander.

Keshub Chunder Sen was born on the 19th November 1832 at Kalutola, in Calcutta, of a well-known family of the Vaidya or medical caste. He was the second son of Pyari Mohun Sen, dewan or chief native manager of the Government Mint at Calcutta, who is reported to have been a man of kind and benevolent disposition and to have died in the prime of life, leaving the infant Keshub to the care of his widow and of his surviving father, Ram Kumal Sen.

3. His grand-father, Ramkumal Sen.

Ram Kumal Sen, the grand-father of Keshub, was a man of talents and reputation, and held important public offices under Professor H. H. Wilson, then Secretary to the Educational Council of Bengal and Mint Master of Calcutta. He was also the compiler of an Anglo-Vernacular Dictionary, which was then esteemed the best of its kind. He was a Vaishnava in his religion, and a most bigoted idolator, who took as much interest in thwarting the progress of reformation as his grand-son afterwards took in promoting its aim and purposes.

4. Keshub's boyhood.

In his boyhood Keshub Chander was chiefly remarkable for his independence of character, which seemed to foreshadow his future greatness; and his grand-father was not backward, from many traits in the boy's character, to predict his future leadership of men. Born in a family of idolators, he was naturally brought up in the midst of the idolatrous practices and ceremonies of his domestic circle, and his youthful mind was deeply instilled with all the superstitions and prejudices inherent to a Hindu. His obedience to and love of his mother was a predominant feature in his character, and must have been remarkable to have been noticed among a people who are famous for their filial piety and affection. He never took any food but at the bidding of, and from the same dish as his mother, a circumstance to which he owes his habits of self-denial and simplicity in his food, because Hindu widows of respectable families are ever constrained to live upon simple vegetable diet. He early displayed a religious bent of mind, and, accompanied as it was with a gravity of manners, and a purity of conduct, rendered him greatly beloved by every member of his family.

5. His early education.

Of his early education but little is known beyond the fact that he was early initiated in Bengali under a guru mahashoy, who had a private school on the premises,

now, passing under the name of the Albert Hall, and then joined the Hindu College at Calcutta, in the eighth year of his age. He continued his course of English studies up to the first class of the Presidency College, and was all along distinguished as one of the most promising students of that Institution. He was chiefly, in his school-days, noted for the gravity of his manners; and his taciturnity was so great that no one could possibly have presaged his future eloquence.

6. His early display of eloquence.

Although, as stated, he was remarkable for his taciturnity, yet he occasionally displayed the eloquence with which he was gifted, even in his youthful days, to the admiration of his audience. He once personated the part of an Englishman in one of Gilbert's plays, at his country-house, in the presence of several Europeans, who pronounced it a proper and correct delineation, and praised Keshub much for the mode and pronunciation of his delivery. He also availed himself of many opportunities of exhibiting his knowledge of politics in *extempore* speeches, which were so favourably received, that many of his countrymen have declared that had Keshub Chunder followed the profession of the law instead of that of religion, he would have made himself as famous in the former as he has done in the latter.

7. His study of Bible and prayerfulness.

His English education led him to the study of the Bible, a study which, he himself elsewhere states, impressed him with the idea of the unity of God, and there is no doubt that he would have renounced idolatry much sooner than he did, had he had some one to guide and direct him. His religious tendencies were, however, kept alive by prayer. He used to write short hymns and prayers in English, and read them out to his friends in private. His friends and fellow-students, seeing him thus addicted to prayer, thought he had become a Christian, by which title he is still designated by many who do not thoroughly understand the principles of the religion he now professes. For this good

custom he suffered much ridicule and annoyance.

8. Keshub considered Christian by his family.

Prayer, though used from the earliest times in India, as we find in the hymns of the Rigveda, and other eulogistic hymns addressed to Hindu deities, fell into disuse under the influence of its philosophical schools, which maintain a theory, somewhat similar to that put forth by Hume, of the immutability of the Divine Nature, and the eternal decrees of God, which are not to be affected, revoked, or altered by the changeable and transient prayers of mortals. It is no wonder then that Bengali youths, who mostly profess a Vedantic or Deistic faith, should ridicule a man given to prayer and that Keshub Chunder's family should consider him a Christian, when he offered up prayers contrary to the custom of Hindu worship, which requires the prayers to be repeated in Sanskrit and the worship to be accompanied with offerings of eatables to the Gods.

9. Result of his prayerfulness.

Notwithstanding the ridicule of his family and friends, Keshub Chunder continued steadfast in his prayers, which he says infused into him a degree of hope, courage, and firmness, which enabled him successfully to withstand the tribulations and persecutions to which he was subsequently exposed. To give the reader an idea of the faith placed by Keshub Chunder in the efficacy of prayer, we will quote his own words on the subject:—

10. Necessity of prayer explained by Keshub Chunder.

"It is not possible for me sufficiently to explain myself to others why I pray to God every day, and how I came to its practice. Were it possible for me to do without it, I would even from this moment do away with the practice. Had I not felt its necessity, or derived the habit from any reading or preaching, I would not certainly continue in it. I will now relate to you a fact connected with the history of the religious career of my life, at the moment when,

by the grace of God, my eyes were first opened to perceive the light and importance of religion. It was at that very first moment when a series of struggles arose in my heart for paving my way to salvation, that I felt the necessity of prayer. I found my heart was full of darkness, and subject to all worldly ignorance, aspirations, and desires, which had gained their full dominion over me. I found also that I was a poor sinner, and unable to stand in opposition to innumerable adversaries which had been raging both within and without me. Was it possible for me with a weak body, a lifeless heart, a mind dead in sin, to withstand the formidable train of enemies, which had incessantly threatened to overwhelm me from within and without? Was it possible for me to remain firm and steadfast against these without some help or support? In this plight I had no recourse to any book or religious guide for support. I commenced to pray with a soul in deep agony of sin, and derived in secret this enlivening admonition from it, saying to me in the plainest language: 'Pray to God if you would be saved, for none other but God can save the sinner.' This secret and sacred admonition of my inmost soul tended at once to humble my proud heart, and debase my head at the feet of my God, when on a sudden I seemed to behold, amidst a veil of deep darkness, which encompassed me all around, the word 'PRAYER,' written in golden characters on the door way to the kingdom of Heaven. This made me believe that there is no other way to the kingdom of God, but through the medium of prayer, and persuaded me at once to cast off all scruples about the necessity of prayer, and betake myself solely to its refuge. This was a day full of bliss to me. Since then I continued praying morning and evening in secrecy, without the help or advice of any human being and lest anybody should deride at my prayer, I kept it quite a secret; because I well know that no sooner would any one come to know it, he would not only revile at me, but try his best to dissuade me from the practice. As I continued in this habit of praying day after day, I found a

flash of heavenly light illumining the deep darkness of my inmost soul, and spreading its benign radiance all about me. O! how can I give expression to that stream of joyous illumination which pierced the frightful gloom of sin, which had overspread my soul, and seemed to brighten the hemisphere of my heart with lustre more benign than moonbeams? This infused in me a degree of unspeakable peace and inexpressible delight, compared with which the pleasures of society, and all other joys of the world seemed to be nothing, and which it led me to continue. I really tell you, from the sincerity of my heart, that it was this light which guided me through the succeeding stages of my life, and if it were not for this and the efficacy of prayer, which the Almighty Father vouchsafed of his infinite mercy to show to my perverted soul, there would be no chance of your seeing me preaching to you on this pulpit. Prayer only was the first incentive to my salvation; it was this which led me to my inquiries after truth. It is by means of prayer only that I came to be acquainted with the holy writings and pious men of my time, and it was through the instrumentality of prayer that I have gained the necessary means of spiritual life from that Heavly Father, who has now sent me so far to you."*

11. First religious school established at Kolutola.

While thus improving himself in spirit in the manner described in the above quotation, Keshub Chunder was not less prompt in communicating the result of his enquiries to others. Considering this duty to be intimately connected with self-improvement in spiritual knowledge, and without a due discharge of which he believes it to be impossible for a man to be saved, Keshub Chunder had at first instituted an evening religious school at Kolutola, of which he himself was the Secretary. Its annual examinations were conducted by respectable gentlemen, and prizes on one

* This speech was delivered by Babu Keshub Chunder Sen before an audience at Bombay, in his mission to that place.

occasion were distributed to the successful students by the famous speaker, George Thompson, who presided. This school lasted for some three years, and then was abolished owing to the want of funds.

12. The Goodwill fraternity 1858 A. D.

Shortly after this occurrence Keshub Chunder started a small club called "The Good-will Fraternity", in 1858, at his own house, which was attended by his friends and fellow-students, in the hopes of securing to his fellow-brethren the peace and happiness he had himself obtained by prayer. This club was inaugurated for the purpose of religious discussion and prayer. Here Keshub Chunder and his friends used to read discourses from the *Tattwabodhini*, recite portions from the writings of Raja Ram Mohun Roy on divine knowledge, deliver *extempore* sermons in English, read select passages from different books, and consult on the best method of attracting the attention of their countrymen to inquiries after divine truth and their eternal welfare.

নানাকথা।

বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য।—একটা কথা উল্লেখ আছে যে, বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য রাখা উচিত অর্থব্যয় বঙ্গদেশে যে সকল চাকরি খালি হইবে, সেই সকল পদে বঙ্গের বাহিরের লোক নিয়োগ করা সঙ্গত নহে। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা কতকটা অসঙ্গত মনে হয় বটে, কারণ দেশনেতাগণ সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে মিলনসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে এইভাবে আপাত দৃষ্টিতে কতকটা সঙ্গীত বলিয়া মনে হইলেও একটু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা খুবই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উচ্চপদে প্রবেশ করা বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য না হইলেও খুবই দুঃসাধ্য। এমন কি, আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি অন্যান্য প্রদেশে domiciled হইবার পক্ষেও

বাঙ্গালীকে যথেষ্ট বাধা পাইতে হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে আসিয়া অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ উচ্চ পদ পাওয়া অথবা domiciled হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা পাইতে হয় বলিয়া ভাবি নাই। আমি জানি একবার কোন উচ্চপদের জন্য একটা বাঙ্গালী এবং একটা পাঞ্জাবী সমতুল্য বিবেচিত হইলেও বাঙ্গালী উপেক্ষিত হইয়া পাঞ্জাবী নিযুক্ত হইলেন। নিজের দেশে যোগ্যতা থাকিলেও বাঙ্গালীর এরূপ উপেক্ষিত হওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; নতুবা পাঞ্জাবী যখন ভারতবাসী তখন তাঁহার নিযুক্ত হওয়ার দুঃখের কোনই কারণ ছিল না। বঙ্গদেশের বাঙ্গালী এইরূপ উপেক্ষিত হইবার কারণেই ক্রমশঃই দুঃখবৈদ্যের আবেশে পড়িয়া যাইতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনাকে রক্ষা করা ধর্মকর্ম এবং আপনাকে রক্ষা না করিলে যখন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে রক্ষা করা অসম্ভব হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা সর্বপ্রায়ে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হই। এই প্রকৃতি-সিদ্ধ ভগবান্নীহিত মঙ্গলনীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব যে, আত্মরক্ষার পরেই আত্মীয়স্বজন ও পরিজন-বর্গকে রক্ষা করা উচিত এবং সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব, আমাদের কর্তব্য সর্বপ্রায়ে বাঙ্গালীকে রক্ষা করা এবং তৎপরে অন্যান্য ভারতবাসীকে রক্ষা করা এবং তাহারও পরে অন্যান্য জগতবাসীকে রক্ষা করা। আপনাকে রক্ষা না করিয়া আমরা যদি দূর-দূরান্তরের অধিবাসীদিগকে (সংস্র বিপদগ্রস্ত হইলেও) রক্ষা করিতে অগ্রসর হই, তবে আমরা যে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করিব এবং সেই কারণে উপহাসের পাত্র হইব, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সর্বপ্রায়ে আত্মরক্ষার পক্ষা যাদ নীতি-সঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর জন্য রাখার কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পক্ষপাতের কোন কথাই উঠিতে পারে না। যতদিন অন্য দেশে বাঙ্গালার প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ থাকিবে, ততদিনের জন্যই আমাদের উপরোক্ত পরামর্শ। কিন্তু আমাদের প্রকৃত মত এই যে ভারতবাসীকে ভারতবাসী বলিয়াই দেবা কর্তব্য এবং ভারতের কোন অংশে কোন ভারতবাসীর প্রবেশ নিরুদ্ধ রাখা কর্তব্য নহে। সম্রাট বার্ষিক ভারতীয় পদসমূহে বাঙ্গালীর নিয়োগ সুসংক্ষেপে বাবস্থাপক সভায় প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তদন্তরে শোনা গিয়াছে ঐ সকল পদে বাঙ্গালার নিয়োগের অঙ্গীকার করণ, বাঙ্গালীর যোগ্যতার অপেক্ষাকৃত অভাব। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী নিজেদের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই অপবাদ নিরাকরণ পূর্বক পৌরবোধিত পূর্ণ-অধিকারলাভে বস্তবান হইবেন।

সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাপরিষদ—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সংস্কৃত কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়, স্কুল ও কলেজের এবং টোলের অধ্যাপকদিগকে লইয়া উপরোক্ত নামে একটি সঙ্গত সভা খুলিয়াছেন। গত ৯ই আগষ্ট মঙ্গল্য বেদগান করিয়া ইহা খোলা হইয়াছে। দাসগুপ্ত মহাশয় ইহার উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন এবং সর্বশেষে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বন্দর কীর্ত্তন করিয়া ইহার উপসংহার করেন। আমরা একপ মঙ্গল অলুচান সর্বাত্মকরণে অল্পমোদন করি। ইহার ফলে প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণের পরস্পরের মধ্যে শিক্ষার ও সম্মানের আদানপ্রদান হয়। ইহার জন্য হয় তো অলুচাতাদিগকে অনেক উপহাস-পরিহাস সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সে সমস্তই সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জীশিকা প্রভৃতি লইয়া প্রাচীনগৃহীণ এক সময় কত না উপহাস পরিহাস করিয়াছিলেন এবং উহার পথে কত না বিঘ্নবিরোধ আনিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সে সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়া স্বীয় কর্তব্য হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই বলিয়া আজ আমরা জীশিকার এত প্রশংসা ও গভীরতা দেখিতেছি। ঘোর প্রাচীনগৃহীণ ও সাদরে ও সাগ্রহে জীশিকা অবলম্বন করিতেছেন দেখি ও সংবাদ পাই। আমাদের একটী পরামর্শ এই যে, ডাঃ দাসগুপ্ত তাঁহার পরিষদের একপ ব্যবস্থা করেন যে তিনি সহসা অন্যত্র বদলী হইলেও পরিষদটী যেন অকালে মৃত্যুমুখে না পড়ে।

প্রাণদগুরহিত—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, বর্তমান নেপালরাজের রাজত্ব নেপাল হইতে আপাতত পাঁচ বৎসরের জন্য প্রাণদগু রহিত করা হইয়াছে। ইহা চিরকালের জন্য রহিত হইলে আমরা আরো সুখী হইতাম। একটী প্রাণ নষ্ট হইলে আর একটি প্রাণ নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে করি না। তদ্ব্যতীত, নানা কারণে অনেক ভুলভ্রান্তিতে বিচারেরও ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব এবং হইয়াও থাকে। এই ভুল ভ্রান্তির ফলে কত সময়ে নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণদগু হইয়া গিয়াছে। এখানে সেই ঈশপের গল্প মনে পড়ে, প্রকৃত অনিষ্টকারী বকগুড়ির মধ্যে থাকিবার কারণে নির্দোষ সারসও নিহত হইয়াছিল। প্রাণদগু হইলে দোষী বা নির্দোষ কাহারও পুনর্জীবনলাভের সম্ভাবনা থাকে না; বরঞ্চ প্রাণদগু ব্যতীত অন্যবিধ শাস্তি হইলে দোষী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত

করিবার এবং আপনাকে ধোয়নিষ্কৃত করিবার একটা অবসর পায়। এ বিষয়ে বিলাতে বর্তমানে বিস্তৃত আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের স্বরূপাত মহাশয়ী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের আরম্ভে হইয়া আজ পর্যন্ত বিরত হয় নাই এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরাও এ বিষয়ে কিছু পূর্বে বিস্তৃতরূপে তত্ত্ববোধিনীতে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

প্রার্থনাসমাজে শ্রীযুক্ত চিংনি—আমরা গত ৯ই আগষ্টের Nabavidhan পত্র হইতে জানিয়া হুঃখিত হইলাম, যে প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিংনিগ কমুনিষ্ট শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়কে গৃহে স্থান দিবার জন্য বন্দী হওয়ার প্রার্থনাসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিংনিগ পরে জামিনে গালাস পাইয়াছেন। আমরা নববিধান পত্রের লেখক শ্রীযুক্ত এস রায়ের সহিত এক মত যে, প্রার্থনাসমাজের এই কার্য যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই। আইন ভঙ্গের অপরাধে যে কেহ ধৃত হউন বা বিচারে মুক্তিলাভ করুন, আমরা সে বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন ধর্মসমাজই, রাজনৈতিক অপরাধ ত' পূর্বের কথা, যে যত বড়ই পাপী হউক বা যতবড় অপরাধে অপরাধী হউক, কোন মানবসন্তানকে উপাসনার অধিকার হইতে বা ধর্মকথা প্রভৃতি শুনিবার অধিকার হইতে বিতাড়িত বা বঞ্চিত করিতে পারে বলিয়া মনে করি না। ভগবান যেমন পাপী-তাপী, সাধু-অসাধুনির্ধিংশে সকলেরই উপর তাঁহার মঙ্গলকিরণ বর্ষণ করেন, ধর্মসমাজমাত্রই নির্ধিংশে সকল মানব সন্তানেরই উপর স্বীয় মঙ্গলচ্ছায়া বিতরণ করিতে বাধ্য। আমরা জানি না যে, সমাজে উপাসনাদিতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার হইতে প্রার্থনাসমাজ শ্রীযুক্ত চিংনিগকে বিচূত করিয়াছেন, অথবা সুবোধ পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছেন। যদি কেবল সম্পাদকীয় ভার হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু যদি তাঁহাকে প্রার্থনাসমাজের উপাসনাদিতে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে, তবে আমরা প্রার্থনাসমাজের কর্তৃপক্ষদিগকে শ্রবণ করা হয় দিতে চাহি যে, যে ধর্মসমাজ পাপী-তাপী, সাধু-অসাধুনির্ধিংশে সকলকেই ভগবানের নাম শুনাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন নীতি অহুসারে উঠা কোন মানব-সন্তানকেই বোধ হয় সেই ভগবানের নাম শুনিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

দুর্ভিক্ষের হাহাকার ও অসঙ্গত আমোদ ।

(শ্রীমতাকাম শর্মা)

দুর্ভিক্ষের আর্তনাদে আর কর্ণপাত করা যায় না। দেশের পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত, উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র দুর্ভিক্ষের দাবানল দাউ-দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, নানাবিধ মহামারী, নানাবিধ রোগ, নানা-প্রকার সামাজিক ব্যাধি, সমস্ত মিলিত হইয়া দেশকে এক মহাশ্মশানে পরিণত করিতে চলিয়াছে। কত নর-নারী, কত বালক-বালিকা, কত শিশু যে অনাহারে কঙ্কালসার দেহে প্রাণত্যাগ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের মধ্যে কত লোক সংবাদ রাখেন যে, বিগত মহাসমরে বত লোক নিহত হইয়াছে, প্রতি বৎসর তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক শুধু ম্যালেরিয়ায় ধুকিয়া ধুকিয়া প্রাণত্যাগ করে। আমাদের মধ্যে কে কত সন্ধান রাখে, সমাজের অত্যাচারে কত নরনারী স্বামী-পুত্র-কন্যার মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা প্রভৃতি উপায়ে সর্ববিধ আলায়ঙ্গণের হাত এড়াইতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ যেদিকে দেখি, ভারতের সর্বত্র জীৱন্তে মৃত মনুষ্যদিগের অস্থিকঙ্কালে পরিপূর্ণ এবং শূণ্য, শাদ্দীল প্রভৃতি ভীষণ স্থাপদসমূহে পরিবৃত্ত এক মহাশ্মশানের চিত্র সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির চিত্র ষাঁহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার তাঁহাদের অন্তরে দেশের শ্মশানচিত্র কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে পাকা বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া চাকুরিলব্ধ অর্থে দিনগুজরায় করিয়া দুর্ভিক্ষরঞ্জিত পল্লীবাসীদিগের অবস্থা কল্পনায় আনা সহরবাসীদিগের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যে অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সে চিত্র জীবনে ভুলিতে পারিব না।

বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এই ছুঁয়োগের দিনেও ব্যস্তোপ-
থিতের প্রভৃতি স্থানে গিয়া এবং মহিলাস্বতন্ত্র প্রভৃতি
দুর্নীতিগরোচক আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানআয়োজন
করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারেন, এমনও
দেশবাসী আছেন। জীবনধীনতার প্রসারবুদ্ধি, পর্দা-
প্রথা রহিত করা বা নৃত্যকলাকে ঘৃণা হইতে মুক্তিদান
করা প্রভৃতি যে কোন অছিলায় চৌক না কেন,
ষাঁহার ঐ সকল দুর্নীতির উৎস অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে
প্রবৃত্ত হন বা উৎসাহ দেন, তাঁহাদের মনোভাব

বুঝিতে আমরা অক্ষম। তাঁহাদের হাতে বল
আছে বলিয়া তাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষীদের
হিতকথা গ্রহণের যোগ্য মনে করেন না। তাঁহারা চান
একটা পিরাট কৈ-টৈ এবং কাগজে কলমে নাম জাহির।
তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের আত্মানে শত শত লঘু-
চিত্ত বালক ও যুবক এবং বালিকা ও মহিলা ঐ
অশ্লীল আমোদপ্রমোদের আশুনে গতদের ন্যায়
রাঁপ দিবার জন্য উপস্থিত হইবে। এই প্রকারে তাঁহারা
দেশবাসী জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া
আপনাদিগকে নেতারূপে দাঁড় করান এবং দেশকে
স্বখাত সলিলে ডুবাইয়া মারিতে উদ্যত হন।

আমরা জানি, তাঁহাদের কার্যের এইরূপ প্রতিবাদে
বিরক্তিজাজন হইবে এবং তাঁহাদের শিষ্যশিষ্যবর্গের নিকট
আমরা নানা বিষয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিব।
তথাপি যতদিন আমাদের কর্তব্যর রুদ্ধ হইয়া না যায়,
ততদিন আমরা দেশের ঐ সকল মহা সর্বনাশকর কার্যের
প্রতিবাদে ক্ষান্ত হইব না। দেশের জন্য যদি তাঁহাদের
হৃদয় সত্যি কঁাদিত, তবে তাঁহারা অন্তত দেশের এই
করাল ছদ্মি, যখন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক প্রভৃতি
শতবিধ আকারে দণ্ডায়মান মুক্তার মণ্ডুগীন হইয়া
শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসী আত্মবলি দিতে
কিছুমাত্র পরাশ্রয় হইতেছেন না, বরঞ্চ হাসিমুখে অগ্রসর
হইয়া ভারতের ইতিহাস নবতরভাবে সংরচিত করিতে
চলিয়াছেন, সেই এই ছদ্মি ঐ সকল দুর্নীতিপর অনু-
ষ্ঠানাদির প্রবর্তনে বা উহাদের উৎসাহদানে অগ্রসর
হওয়া ত দূরে থাক, ঐ সকল বন্ধ করিয়া যে সকল কার্যে
দেশের ছেলেরা দুই মূঠা অন্ন পাইয়া জীবনধারণ
করিতে পারে, সেই সকল কার্যেরই উৎসাহদানে
তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা বোধ
হয় জানেন না যে, কত বিদ্যালয়ের ছাত্র অতিভাবক-
গণের কষ্টসম্মিত অশ্রুদ্রব্দ অর্থ প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়
প্রভৃতির ছুতায় আনাইয়া ঐ সকল আমোদপ্রমোদ
দেখিবার জন্য ব্যয় করে এবং সমস্ত পরিবারকে পথে
বসাইবার ব্যবস্থা করে। এই দুর্ভিক্ষ-দুর্দিনে তাঁহাদের
অপেক্ষা, যে অমলেন্দু গোস্বামী বি-এ জুতাবুকের কপ্তে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যে সকল যুবক ফলসুল ও তরি-
তরকারীর বোঝা নিজেদের মাথায় বহন করিয়া হাটে
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের
অধিকতর নমস্কার।

মান যশ ও অর্থলাভ প্রভৃতি স্বার্থের জন্য
মাহুষ যে কি পর্যন্ত নীচে নামিতে পারে, তাহার
পরিচয় পাইয়া আমরা অবাক হইয়াছি। কোন সুপ্রসিদ্ধ
ঔপন্যাসিক তাঁহার অশ্লীলতাশাখা উপন্যাস হইতে

বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন বলিয়া ঐক্লপ উপন্যাস-
লিখনে বিরত হইতে পারেন না, ইহা তিনি লেখকের এক
বন্ধকে জানাইয়াছেন। এই সকল তথাকথিত নেতা
দেখিবার অবসর পান না বা দেখিতে চান না যে, তাঁহারা
যে সকল টিল ছুড়িতেছেন, সেই সকল টিল দেশবাসীর
গায়ে কোথায় লাগিয়া কি প্রকার বিপদ ঘনাইয়া
আনিবে।

আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলে মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্য
ভুলিবার জন্য শ্মশানের পার্শ্বের শ্মশানবন্ধুগণ মদ্যপানে
আপনাকে বুখাই ভুলাইয়া রাখিতে চায়, সেইরূপ
এই সকল তথাকথিত দেশনেতা আপনাদিগের অহুষ্ঠিত
অসঙ্গত কার্যের ফল ভুলিবার জন্য পরে পরে অনেক-
গুলি অসঙ্গত অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। দেশে মৃত্যু যখন
প্রলয়ঙ্কর শিরের ডমরুবাঁদনের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ
করিয়াছে, সেই সময়ে ইহারা যে কি প্রকারে এই
সকল অসঙ্গত আমোদপ্রমোদের অহুষ্ঠানে আনন্দ
উপভোগ করেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে
পারি না। ইহাতে তাঁহাদের অন্তরের নিশ্চয় বা callous
ভাব প্রকাশ পায়, ইহা বলিতে আমরা কিছুতেই বিধা
করিব না। ইহাকেই বলে “রোম পুড়িয়া ছাই হই-
তেছে, নীরো বানী বাজাইয়া চলিয়া পড়িতেছে” “Nero
was fiddling while Rome was burning”

আমরা যেন মনে রাখি যে, এইরূপ দুর্নীতির উত্তেজক
কাণ্ডানুষ্ঠানের ফলে রোমের অধঃপতন ঘটয়াছিল।
ধর্মকে অভিজ্ঞত করিয়া দুর্নীতিপ্রাণ অধর্ম ও তদনুসঙ্গী
মনোবৃত্তি যদি দেশের সর্বত্র ছাইয়া ফেলে তবে ভারত
ঋগ্বেদ ও মহা বিনাশের আবেশে নিশ্চয় পতিত হইবে।
কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, ধর্মভূমি ভারতভূমির
ধর্মপ্রাণ অধিবাসীগণ দুর্নীতির পুতিগন্ধময় আমোদ-
প্রমোদে মোহজ্ঞানিত ক্ষণিক উত্তেজনার কারণে দুই-
একবার নামিতে পারেন, কিন্তু বিনাশের করাল কবলে
ঋগ্বেদপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই ভারতবাসী গাত্র হইতে
দুর্নীতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার ধর্মের জ্যোতিতে নব-
তরভাবে বিভূষিত হইয়া উঠিবেন। ধর্মপ্রবর্তক ভগবান
ভারতভূমিকে কখনই অধর্মের গভীর কূপে চিরনিমগ্ন
ধাকিতে দিবেন না। ইহারা এই সকল অসঙ্গত আমোদ-
প্রমোদ প্রবর্তনের পক্ষপাতী, তাঁহারা ক্ষণেকের জন্য
কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদের
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দেশের ভবিষ্যত আশার স্থল যুবক-
গণকে চিত্তাঘাতে কাঁপ দেওয়াইতে প্রবৃত্ত করিতেছেন
ইহাই সম্বন্ধে পরিচয়ের বিষয়।

আমরা ভারতীয় নরনারীর নিকট করযোড়ে এই নিবেদন
করি যে, ভারতের ধর্মপ্রাণতা কেবল অতীতকালে নহে,

কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতকে জগতের পূর্জা করিয়া রাখি-
য়াছে; যে ভারতের ধর্মপ্রাণতার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হইয়া
আজ মহাত্মা গান্ধি কেবল ভারতশাসকদিগের নহে
কিন্তু সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিতেছেন,
তাঁহারা সেই ভারতের অধিবাসী হইয়া এই সকল
দুর্নীতিপর আমোদপ্রমোদ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ান, এই
সকল আমোদপ্রমোদের অহুষ্ঠানসমূহকে অবজ্ঞার সহিত
দূরে অপসারিত করিয়া অধর্মকে পদদলিত করিয়া ধর্মকে
সর্বতোভাবে বিজয়ী করুন। অসঙ্গত আমোদপ্রমোদের
বিকল্পে সবল মূর্তিতে দণ্ডায়মান না হইলে অধ্ব-
ভবিষ্যতে দুর্নীতির ভীষণ ভূকম্পন তাঁহাদের সম্মান-
সম্মতি সহ এই সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে নিঃসন্দেহ—
দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে পড়িতে হইবে।

এই সকল অসঙ্গত আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিবার
সময় তাঁহাদের কি একবারও মনে হয় না যে, তাঁহাদের
গৃহে কত অনাথ ও অনাথা অনশনে অর্দ্ধাশনে জীর্ণবস্ত্রে
শীর্ণদেহে কালাতিপাত করিতেছে? তাঁহাদের দুঃখিনী
জননীর অশ্রু কি একবারও তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে
ভাসিয়া উঠে না? দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করিবার জন্য শতবার
ভিক্ষা করিলেও যে অর্থ আমরা হাত ভুলিয়া দিতে অক্ষম,
এই সকল অশ্লীলতা-মাথা উপন্যাস ও অসঙ্গত আমোদ-
প্রমোদ উপলক্ষে তাহার দশগুণ বিশগুণ অর্থ ন্যায় বা
অন্যায় উপায়ে সংগ্রহ করিয়াও অপচয় করিতে কুণ্ঠিত
হই না। দেশের বর্তমান অবস্থায় অর্থের ঐক্লপ অপচয়
করার পরিবর্তে উহা সঞ্চিত রাখাও মঙ্গলকর। হাতে
অর্থ সঞ্চিত থাকিলে সময়ে তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য
ব্যয় করিবার সম্ভাবনা ও শক্তিসামর্থ্য আসে।

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, যাহা যথার্থ চাক-
কলা, যাহা সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া
তোলে, আমরা তাহার অহুশীলনের বিরোধী নহি; কিন্তু
দুর্ভিক্ষ ও অশান্তি যখন সমগ্র দেশকে ক্ষতবিক্ষত
করিতেছে, যখন দুর্ভিক্ষের দাবানল দেশের এক প্রান্ত
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশবাসীকে তিলে তিলে
পোড়াইয়া মারিতেছে, সে সময়ে চাককলা অহুশীলনের
নামে নৃত্য প্রভৃতি অসঙ্গত আমোদপ্রমোদে গা ভাসাইয়া
দেওয়া যে কতদূর নির্বুদ্ধিতার ও মৃত্যুর পরিচয়,
তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক
হইবে না। জীবনপ্রদীপ যখন নির্বাণপ্রায় হয়, মৃত্যু
যখন মাথার শিরের আসিয়া দাঁড়াই, তখন কে আমোদে
প্রমোদে বা চাককলার অহুশীলনে, তাহা বতাই
কেন ভাল হউক না, গা ভাসাইতে প্রবৃত্ত হয়? বিগত
ইউরোপীয় মহাসমরের সময় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে চাক-
কলার কত অহুশীলন বা আমোদপ্রমোদের কত

অল্পটান হইয়াছিল। আমাদেরও দেশে বর্তমান দুর্দিনের সময়ে বলিতে গেলে ধর্ম ও অধ্যায়ের মধ্যে মহা সংগ্রাম লাগিয়াছে। যদি উন্নতি ও শ্রেয় চাও, তবে অধ্যায় ও তৎপ্রচেষ্টক ছনীতিপর আমোদপ্রমোদের মন্তক পদাশাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধর্ম ও তৎসহায় সুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্মের পরিবর্তে অধ্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাদের কল্যাণ ও শ্রেয় তো হইবেই না, প্রত্যুত উত্তরকালে ইহার জন্য আমাদের নামে যে কালিমা লিপ্ত হইবে এবং যে অকীর্তি বোঝিত হইবে, তাহা কোনকালে যে মুছিয়া যাইবে, তাহা বলা সুকঠিন।

আমি ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষগণ যখন নিজ নিজ দেশের উন্নতিসাধনে এবং ছনীতির অপসারণে প্রাণপাত করিতেছেন, সে সময়ে আমরা ছনীতিময় আমোদপ্রমোদে মূঢ়া করিয়া বাহবাশুচক ২২তালি লাভ করিবার জন্য লালায়িত! পৃথিবীর সর্বত্র এখন অর্থ সঞ্চিত রাখিবার উপায়সমূহের অন্বেষণ চলিতেছে এবং শতবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে, দেশের একটি কপদিকও যখন ব্যয় করিতে হইলে দেশ-নেতাগণ কত-না আলোচনা ও পরামর্শসভার আয়োজন করেন, সেই সময় আমাদের মত ছনীতি ও চর্চিক-প্রদীড়িত দেশের অধিবাসীগণ পাগলের মত দেশের অর্থ যেখানে সেখানে ছড়াইয়া দিতে বা যে কোন উপায়ে নষ্ট করিতে নিতান্তই ব্যস্ত! মহাবীর আলেকজান্ডার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার একবিন্দু অশ্রুমোচনের জন্য তিনি তাঁহার অধিকৃত সমস্ত রাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। হতভাগা আমরা একটু আমোদপ্রমোদ উপভোগের জন্য, একটুকু স্বাস্থ্যের জন্য, একটুকু নাম-হলের জন্য ছনীতি জননীর শত সহস্র অশ্রুবিন্দু অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি—নিজেদের স্বার্থের চরণে দেশের মঙ্গল, জাতির কল্যাণ, সমস্তই সহজে বলিদান করিতে পারি!

গ্রন্থপরিচয়।

প্রশ্নকল্পতরু—শ্রীযুক্ত অমলকুমার ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যানিধি জ্যোতিষাবধি-প্রণীত। ক্রাউন ১৬ পেজী, ২৭৬ পৃষ্ঠা মূল্য ২.০ টাকা। পাণ্ডাণমরী কালীবাড়ী, বরিশাল।

আমরা এই গ্রন্থ একখণ্ড পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে প্রশ্নাদি গণনা করা হয় কিংবা কোজী প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, সেই

জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর খুব যে আস্থা স্থাপন করি, তাহা বলিতে পারি না; আর যে উহা একেবারেই বিশ্বাস করি না, তাহাও বলিতে পারি না। অবিশ্বাসের কারণ এই, অনেক সময়ে জ্যোতিষীগণ প্রশ্নাদির উত্তরে যাহা বলেন, তাহা সকল হইতে দেখা যায় না। ইহা যে অবিশ্বাস করিবার একটি বিজ্ঞানসঙ্গত কারণ, তাহা মনে হয় না। দিয়াশগায়ের কাঠি ঘর্ষণ করিলে আলি উঠে। কিন্তু ভোমার অজ্ঞাতসারে যদি সেই কাঠি সিক্ত হইবার কারণে শত ঘর্ষণেও আলি প্রদান না করে, তবে এক নিখাদে সমস্ত দিয়াশগায়ের কাঠিগুলিকে আলিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত নহে। সেইরূপ একজন দুইজন দশজন বা শতজন জ্যোতিষীর উত্তর সর্ব্বাংশে বা কোন অংশ সফল হইল না দেখিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অবিশ্বাস্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বিজ্ঞানের উপর চলিতে গেলে আমাদের সন্ধান করিতে হইবে যে, কোন জ্যোতিষীর গণনার কোন অংশ ভুল হইয়াছে। এইরূপ করিলেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে।

জ্যোতিষশাস্ত্র যে সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস্য তাহাও বলিতে পারি না। আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার কোজীর সহিত তাঁহার জীবনের খুবই মিল ছিল। আমি জানি যে এই মিলের কারণেই আমার গুরুজনেরা মহর্ষির শেষ অস্থ্যতার সময়ে কোজী দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই মুখে শুনিয়াছি যে, মহারাজা সার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরও কোজীর সহিত তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য মিল ছিল। এই আশ্চর্য্য মিলের কারণেই তিনি অনেক সময়ে কোজী দেখিয়া শুভকাৰ্য্যাদিতে রত হইতেন। আমিও এক সময়ে আমাদের গুরু-জ্যোতিষীকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যাত্য নিষ্কারের জন্য একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, উক্ত জ্যোতিষী আমার সম্মুখে সদ্য সদ্য প্লেট-পেন্সিলের সাহায্যে গণনা করিয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা আশ্চর্য্যরূপে সফল হইতে দেখিলাম। সে সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার বোর অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অবধি উহার প্রতি আমার আস্থা জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকে বলেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারে, তবে আমাদের কণ্ড কার-বার কোনই প্রয়োজন থাকে না—কণ্ড না করিলেও আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী স্বতই ঘটয়া যাইবে। আমরা একরূপ যুক্তি স্বীকার করিতে অসমর্থ। যদি কোন বৈজ্ঞানিক কোন কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণের

ফলে বলিয়া দিতেন যে, কয়েকযুগ পরে বেতারবার্তা আত্মপ্রকাশ করিবে, তবে তাহার অর্থে ইহা বলিলে চলিবে না যে, জগতের বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকল মানবই হাত ওটাইয়া বসিয়া থাকুক, আর বেতারবার্তা আপনাই আসিয়া পড়িবে; ইহার বিপরীতে ঐক্যপ ভবিষ্যৎবাণী অর্থে আমরা বুঝি যে কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া উক্ত বক্তা বুঝিয়াছিলেন যে, জগতের অন্তত এক সম্প্রদায় ব্যক্তি ঐ বেতারবার্তা আবিষ্কারের অভিযুগে চলিবেন এবং তাঁহাদেরই কার্যের ফলে বেতারবার্তা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সেইরূপ বলে যে, আমাদের ভবিষ্যতে কোনরূপ মন্দ ফলের সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা উহা নিজেদের শুভকর্মের ফলে আবার কাটাইয়া উঠিতে পারি। ইহা দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকত্বের যে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে, তাহা আমরা মনে করি না। অপলাপের সম্ভাবনা স্বীকার করিলে সকল বিজ্ঞানেরই বৈজ্ঞানিকত্ব অস্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিবার সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা ইহার প্রকাশে সুখী হইয়াছি। তিনি “প্রশ্নকল্পতরু” নাম দিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের সকল বিভাগই অল্পাধিক ছুঁইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে গ্রন্থকর্তা বিনয়সহকারে সঙ্কলন বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমরা ইহাকে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থের সম্মান দিতে প্রস্তুত আছি। বঙ্গভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্রের এরূপ পুস্তক অধিক নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে জ্যোতিষের সাহায্যে রোগাদির নির্ণয়ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। জানি না ইহা পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকদিগের অমুমোদিত হইবে কিনা, কিন্তু পরলোকগত স্বনামধন্য কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বৈদ্যশ্রেষ্ঠগণ জ্যোতিষের দ্বারা রোগনির্ণয়বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়া থাকেন।

অল্পশীলনের অভাবে লুপ্তপ্রায় গ্রন্থগণনা বিষয়ে তিনি যে অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আরো বিশেষভাবে বিষয়-গুলিকে স্পষ্ট করিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইত বলিয়া মনে হয়। যেমন ধাতু জীব বা মূলবিষয়ক প্রশ্ন-নির্ণয়প্রণালী ১৩ কি ১৪ রকমের আছে। তাহার মধ্যে প্রণালীভেদে ফলের বৈপরীত্যে কি করা কর্তব্য? এক এক নিয়ম অনুসারে গণনার যদি পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়, সেরূপক্ষেত্রে ফলবিচার ত্বরূপ হইয়া উঠে। সেজন্য জ্যোতিষ্যর অভিজ্ঞতাগণ জানের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থকারের নিজের অভিজ্ঞতা এই সকল বিষয়ে

লিখিত থাকিলে ভাল হইত। রাশি ও গ্রহগণের স্বরূপ নিরূপণস্থলে তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও লিপিবদ্ধ করা যুক্তিবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের বর্ণনির্দেশ আবশ্যক, যেমন লম্বা বা লম্বনশী বলবান গ্রন্থের বর্ণ অনুসারে চৌধ্যাদির বর্ণনিরূপণ করিতে হয়। হুই একটি উদাহরণ দ্বারা চৌধ্যাদি বা রোগাদি গ্রন্থের জ্ঞাতব্য বিষয়সকল বিচার করিয়া ফলনির্দেশ করিবার পৌরোপ্য প্রণালী দেখাইয়া দিলে সাধারণের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইত। তারপর, হয়তো একটা গ্রন্থের উত্তর জানিবার যে প্রণালী লেখা আছে, সেই অনুসারে গ্রন্থসম্মিলন সকলক্ষেত্রে না-ও থাকিতে পারে। মনে করুন, কোন গ্রন্থের উত্তর লম্বা গ্রন্থ অনুসারে বলিতে হয়; কিন্তু লম্বা যদি কোন গ্রন্থ না থাকে সেক্ষেত্রে কর্তব্য কি? নবাংশোক্ত জ্ঞাননির্ণয়স্থানে একই নবাংশে বহু দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইবার কোন উপায় আছে কি না? গ্রন্থ-নির্দিষ্ট ব্যাধিনির্ণয় স্থলে একই গ্রন্থের দ্বারা বহুরকম রোগ জন্মিতে পারে—প্রশ্নকর্তাকে কোন্ রোগের কথা বলিব? আশা করি গ্রন্থকার জ্যোতিষী মহাশয় পরবর্ত্তী সংস্করণে সাধারণের সুখবোধার্থে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা দান করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। গ্রন্থকর্তা জ্যোতিষাচার্য্য মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থের অমূল্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—৮মারদাচরণ মিত্র প্রণীত। কাপড়ে সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত বাঁধাই, মূল্য ১৮ টাকা। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ১৩৩ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান ৮৫নং গ্রে স্ট্রীট।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থখানির নাম হইতেই ইহার বিষয় সহজেই বুঝা যাইতেছে। উৎকলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য কোন কোন স্থানে গিয়াছিলেন, তাহারই বর্ণনা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইহার ভিত্তি হইলেও সারদা বাবুর সিদ্ধহস্তে ইহার লিখিত প্রত্যেক বিষয়টী বড়ই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি গৌরানন্দেবের জীবনীর মধ্যে ভূবিদ্যা আত্মহারা হইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। শুধু বৈষ্ণবসমাজে নহে কিন্তু বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহা যে সমাদরে পঠিত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। গ্রন্থের বিষয়, সারদা বাবু তাঁহার “দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” মূল্য পূর্বে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িবার পর এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও পড়িবার

ইচ্ছা আমাদের প্রাণে বড়ই জাগ্রত হইতেছে। তাঁহার পুর পৌত্রগণের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা ঐ অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও প্রকাশ করিতে যত্নবান হউন।

কোরাণ-কণিকা।—মীর ফজল আলী বি-এল প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৬ কপী, মূল্য ৯০ টাকা, প্রোগ্রিফাম বরিশাল।

এই পুস্তকখানিতে কোরাণের দশটি প্রার্থনা ও ৫টি উপদেশের অংশবিশেষ পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কোরাণের কাব্যানুবাদ দুইরকম হইলেও গ্রন্থকার সরল ও সহজ পদ্যে ইসলাম ধর্মের সারমর্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় এবং নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। অনুবাদগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইসলাম ধর্মের সারমর্ম ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। ইহাতে কাব্যরসের আশ্বাস না পাইলেও প্রকৃত ধর্মপিপাসু পরম রসের সন্ধান পাইবেন। এই গ্রন্থপাঠে সমগ্র কোরাণপাঠের আকাজক্ষা হৃদয়ে জ্বলি জাগিয়া উঠিবে। আমরা আশা করি ধর্মসম্প্রদায়-নিক্রিংশেবে ধর্মপিপাসু মাত্রই ইং পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পত্রিকা পরিচয়।

পরিচয়—ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৫৫৫ ডালফোর্ডসি স্কোয়ার—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৪।০ মাত্র।

আমরা এই সাহিত্যবিষয়ক নূতন ত্রৈমাসিক পত্রের আবির্ভাবে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইংরাজীতে একরূপ ধরণের ত্রৈমাসিকের সংখ্যা খুবই অল্প। বাংলায় একরূপ একখানিও আছে বলিয়া জানি না। লঘু সাহিত্য ও উপন্যাসই এ যুগে অধিক সমাদর পাইয়া থাকে দেখা যায়; আর তাহাতে অমূল্যতার স্পর্শ যত বেশী থাকিবে, ততই তাহার সমাদরও অধিকতর হইতে থাকিবে। সাহিত্যের এই দুর্দিনে “পরিচয়ের” নাম একখানি ত্রৈমাসিক পত্র যে বাহির হইতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী, কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়াছি। সর্বপ্রথম স্থান পাইয়াছে বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের—“বাক্যবাক্যের অদ্বৈতবাদ”। আমরা প্রবন্ধটি

আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। প্রবন্ধটি বেদান্তরত্ন মহাশয়ের উপযুক্তই হইয়াছে। গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদিক তথ্যে পূর্ণ হইলেও সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। মূল বিষয়টি তিনি আগামী সংখ্যায় খুলিয়া লিখিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—বৌদ্ধধর্মের দান। বৌদ্ধধর্মের ফলস্বরূপ আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাই সরল ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাকচী মহাশয় ঐ সকল দানের একএকটি লইয়া যদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন, তবে তাহা বাঙ্গলাসাহিত্যে অমূল্য দান হইবে, নিঃসন্দেহ। আমাদের আর একটু মনে হয় এই যে, বৌদ্ধধর্মের দানস্বরূপে আমরা এতগুলি মঙ্গলসাধক বিষয় পাইলাম কি কারণে? কোন্ বস্তু কোন্ সত্য বুদ্ধপন্থীদিগকে জগতের হিতসাধক বিভিন্ন বিষয়ের সাধনায় অন্যান্য ধর্মপন্থী অপেক্ষা অধিকতর বল ও প্রেরণা দিয়াছিল, সেই তত্ত্বের সন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবোধবাক্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। “কাব্যের মুক্তি” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। লেখক প্রবন্ধে ভাব ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কাব্যের মুক্তির পথপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল উপলক্ষ করিয়া তিনি প্রবন্ধে এত points বা সঙ্কেত আলোচনার জন্য উপহিত করিয়াছেন যে, সেগুলি সহজে একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করা দুর্বল হয়। আমাদের মনে হয় যে, ঐ সকল সঙ্কেতগুলি একএকটি লইয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে মুক্তির পথটি দেখা সহজ হইত—পাঠকগণ তাহা হইলে সেই একএকটি খোঁটা ধরিয়া মুক্তির পথ সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। লেখক মোটামুটি এ যুগের কবিতা ধরিয়াই তাঁহার বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য প্রভৃতি ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষেও মুক্তির পথপ্রদর্শন এবং পাঠকদের পক্ষেও উহা দেখা অনেক সহজ হইত। ভাবের দিকে আমরা তাঁহার সহিত একমতে বলিতে পারি যে, সমস্ত জ্ঞান যেমন অনন্তস্বরূপে পরিসমাপ্ত হয়, সেইরূপ কাব্যও যতটা সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাবের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, উহার মুক্তির হুমারও ততই প্রশস্তভাবে খুলিয়া যাইবে। ভাষার দিকে সংস্কৃতকাব্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, প্রত্যেক ছই চরণের শেষভাবে আনুপ্রাসিক শব্দমিল অপেক্ষা যাহাতে যতি রাখিবার প্রথার উপর অধিকতর খোঁক দেওয়া হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিলে কাব্য মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালীয় অমিত্রাকর ছন্দের অনুমান করিয়া এবিষয়ে মাত্র চতুর্দশপদী কবিতাকেই মুক্তিমান করিয়াছেন; আমরা চাই সকল-পদী কবিতারই এবিধ মুক্তি। ("রুমবিপ্লবের পটভূমিকা" প্রবন্ধে লেখক শ্রীমুশোভন সরকার রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস সংক্ষেপে ও সুলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাশিয়ার বিপ্লবের আমূল বৃত্তান্ত যদি ধারাবাহিকক্রমে তিনি প্রকাশ করেন, তবে তাহা হইতে দেশ বর্তমান অবস্থায় শিক্ষণীয় অনেক বিষয় লাভ করিবে।) "বিজ্ঞানের সঙ্কট" প্রবন্ধে লেখক শ্রীমতেন্দ্রনাথ বসু দীর্ঘ আভাস দিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক মহলে বিজ্ঞানের মূল কথা লইয়াই বিরূপ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। আমরা বিজ্ঞানের ক-খ পর্য্যন্তও জানি না, অ-আ মাত্র আরম্ভ করিয়াছি; সুতরাং আমরাও যে সেই আন্দোলনে পড়িয়া হাবুডুবু খাইব, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এত দিন মনে হইত, বুদ্ধি সমস্ত পদার্থ-বিজ্ঞান প্রকল্পনবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু আজকাল প্রকল্পনবাদের সঙ্গে পরমাণুবাদেরও পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তিক্রমে অল্পে অল্পে স্থান অধিকারে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। লেখক এই সঙ্গে আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রের পদার্থবাদেরও অল্পবিস্তর আলোচনা করিলে ভাল হইত। শ্রীযুক্ত রুবোচেন্সকি মুখোপাধ্যায়ের "শিরীর ব্যথা" আমাদের বড়ই মিষ্টি লাগিল।

"হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা গান" প্রবন্ধের লেখক শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়ের সচিত্র আমরা একমত যে, "হৃৎকণ্ঠের সব গানের মধ্যেই মূলগত একটা একই পাওয়া যায় এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে উহার প্রকাশের প্রণালী বিভিন্ন মাত্র"। এই বিষয় লইয়া ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদির দ্বারা সঙ্গীতাহুয়াগী জনসাধারণের অন্তরে এই বিষয়টা মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে হেমেন্দ্রবাবুর ন্যায় তিনিও বলেন, সঙ্গীতে স্থল ভৌগোলিক বিভাগ পরিকল্পনা করিবার পরিবর্তে সাম্রাজ্য সঙ্গীতেও বাহ্য কিছু ভাল পাওয়া যায় তাহা প্রাচ্য সঙ্গীতেও আনিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু তাহা প্রাচ্যভাবে সংগঠিত করিয়া। বোধ হয় আমরা বলিতে পারি না যে, পূর্বে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা গানের মধ্যে একটা বিভাগসূত্র পরিকল্পিত ছিল না। মনে হয় নিমুরাবুর টপ্পা, রামপ্রসাদী গান, কীর্ত্তন প্রভৃতিতেই বাঙ্গালা গানের; প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর দিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতের সাহায্যে বাঙ্গালা দেশে রূপদ খেরাল প্রভৃতি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর

বাঙ্গালা গান প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইল। তাহার পূর্বে কোন ধরণের যে বাঙ্গালা গান ছিল না, তাহা বলি না; কিন্তু সচরাচর হিন্দুস্থানী গানই গাওয়া হইত। আমাদের মতে কোন রাগিণীতে হিন্দুস্থানীগণ যদি শুদ্ধ "নি" এবং উক্ত রাগিণীর প্রাণ বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী ওস্তাদগণ যদি কোমল "নি" ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া মারামারি করিবার পরিবর্তে কি উপায়ে দেশ-বিদেশে সঙ্গীতের আমদানী রপ্তানী হইয়া বিভিন্ন দেশ পরম্পরের সঙ্গীত, অবশ্য নিজ নিজ দেশীয়ভাবে গড়িয়া লইয়া, আপনার করিয়া লইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শন করিলে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

গাইহুসংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ১৯ই শ্রাবণ সোমবার পূর্বাঙ্কে ৬দেবেজ্ঞনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মসজিদ বাজীর স্ট্রীটের স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীহরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্বন্ধে বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধাহুতান সম্পন্ন করিয়াছেন।

চতুর্থী শ্রাদ্ধ।—গত ৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পূর্বাঙ্কে ৬হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীঅমিয়া দেবী তদীয় পিতা ৬স্বরেজ্ঞনাথ রায় মহাশয়ের চতুর্থী শ্রাদ্ধকর্ম স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীহরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বর-বাদসম্বন্ধে বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি হুসম্পন্ন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

রায় বাহাদুর ৬স্বরেজ্ঞনাথ সরকার বিগত ৩৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন সার্ক দুই ঘটিকার সময় শ্রদ্ধাঙ্গণ রায়বাহাদুর স্বরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান সুবিমল সরকারের পাটনানগরীর বাসভবনে হৃৎরোগে

হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বিহারে দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি কর্তব্যপারায়ণতাগুণে প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক গিরিধিতে নবনির্মিত আশ্রমবাটিকায় সাধকোচিত জীবন বাপন করিতেছিলেন। ইহাকে হারায়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ বিহার ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ধর্ম সম্বন্ধে ইহার মনে এমনি একটা অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম ভাব বিদ্যমান ছিল, যে ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিভাগ পর্যন্ত তাহাকে পীড়া দিত। গত মাঘোৎসবে তিনশাখার জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, উহা গত ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রকাশ পাইবে, তাঁহার জীবনের শেষভাগেও তদীয় অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষণা কিরূপ প্রবল আকারে জাগ্রত ছিল। আমরা ইহার সুযোগ্য পুত্রদিগকে এই গভীর শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহার লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় প্রদান করুন।

৬ সুরেন্দ্রনাথ রায়। সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গত ৪ঠা শ্রাবণ সোমবার দ্বিপ্রহরে ত্রে ত্রীটের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল ধরিয়া উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫৭ হইয়াছিল। ইনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সসন্মানে হাইকোর্টে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেফরারী পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা ইহার পত্নী, কন্যা ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহার আত্মার শান্তি ও সুগতি বিধান করুন।

রায় বাহাদুর ৮ রাধাবল্লভ চৌধুরী। গত ১৮ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি একাদশ ঘটিকায় ময়মনসিংহের সেরপুর-টাউননিবাসী: রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। মাসকয়েক পূর্বে ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ইনি অন্তরে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পুত্র-পরিজনদিগের এই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ইনি সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হউন।

পণ্ডিত ৮ মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। গত ২৩শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রি সাত্বি একাদশ ঘটিকায় স্বনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫২ হইয়াছিল। ইনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই একজন সুবক্তা ছিলেন। স্বদেশী যুগে দেশমাতৃকার সেবার উৎকৃষ্ট প্রাণ হইয়া ইনি বহুবার কারাবরণ করিয়াছে, এবং বহুরূপে সহ্য করিয়াছেন। ইদানীং ইনি ভাস্কর নামক একখান সাম্প্রদায়িক পত্রের সম্পাদকতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য কতিগ্রস্ত হইবে। আমরা ইহার শোকান্ত আত্মীয়স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ খক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেজ্ঞনাথ

ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা
১০৫৭

১৮৫৩ খক
ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিক

একমেবাদ্বিতীয়ং প্রাণীরাষ্ট্রং কিলবানীতবিতং সপ্তমস্তমঃ। তদেব নিত্যং জীবনমন্তং শিবং ব্রহ্মস্বরূপমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্বব্যাপি সর্বনিরন্তরং সর্বানন্দং সর্ববিৎ সর্বশক্তিমানং পূর্বমস্তিমমিতি। একমেবাদ্বিতীয়ং
গারত্রিকমৈহিকং ব্রহ্মস্বরূপমিতি। তস্মিন্ প্রীতিপূর্ণা প্রিয়কাব্যসাধনক তত্ত্বপাসনম্বেব”।

৮৯তম বৎসরে

চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসংঘঃ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সঙ্খ্য ১২৮৮। কলিগত্যাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮০। জীবনের একতারা।

মা! আকাশে বাতাসে তুমি যে গান ভরিয়া
দিয়াছ; প্রতি মুহূর্তে যে গান আকাশে বাতাসে
স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে; প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে যে
গানের স্বর আমার মরমের প্রত্যেক পরতে
প্রবেশ করিতেছে, সে গান আমি কেবলই অবাক
হইয়া শুনি। আমার ক্ষমতা নাই যে, সে গান
আমি ধরি আর গাহি। আমার জীবনের এক-
তারাতে যে স্বর তোমার নামে স্বরূপ দিয়া উঠে,
সেই স্বরখানিই আমি জানি আর সেই স্বরখানিই
আমি আপনার মনে গুনগুন করিয়া গান করি।
পর্বত হইতে নিষ্করীণীসকল বাহির হইয়া যে গানের
সুখ পান করিতে করিতে সুপুষ্ট নদনদীর আকারে
সাপরের সঙ্গে মিশিয়া যায়; মহাসাগর যে গান
উদাত্তস্বরে নিরবধি গাহিয়া আসিতেছে, আমার
ক্ষমতা নাই যে সে গান আমি ধরি আর শিখি।
আমার ঐ একতারাতে যে স্বর তোমার নামে স্বরূপ
দিয়া উঠে, সেই স্বরটুকুই আমি ধরিয়াছি, আর

তাহাই আমি নিজের মনে গাহিয়া থাকি।
তোমার যে গানে রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া
গিয়া দিনের আলো স্বকমকিয়া উঠে, সে গান
কোথায় আমি পাইব? তোমার যে গানে ধরণীর
বন্ধ বিদারিয়া ধনরত্নের অফুরন্ত খনিসকল বাহির
হইয়া পড়ে, কোথায় আমি পাইব সে গান?
আমি তোমার গানগুলি দিনের পর দিন একমনে
শুনিতে থাকি; আর তাহার মধ্যে যে স্বরখানি
আমার একতারায় স্বরূপ দিয়া উঠে, সেই স্বর-
খানিই আমি নানাভাবে গাহিতে থাকি। তোমার
যে গান মায়ের বুকে সন্তানবাৎসল্যের আকারে
ঝরিয়া পড়ে, কোথায় পাইব আমি সে গান?
আমার জীবনের একতারাতে যে স্বরটুকু ধরা
পড়িয়াছে, সেই স্বরটুকুই আমি গুনগুন করিয়া
গাহি। অপর কাহারও কাছে আমার সেই
একতারা বাজাইয়া গান করিতে বড়ই লজ্জাবোধ
হয়। একমাত্র তোমারই কাছে আমি সেই গান
গাহি আর আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া
উঠি। আমি আর কিছু চাহি না, এই বর প্রদান
কর, যেন সেই একতারাতে তোমারই নাম
নিত্যকাল বাজাইতে বাজাইতে আমার জীবনের
সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারি।

৮৪। কাজের ভার কিয়াইয়া লও।

মা ! আমাকে ভুলিয়া যাইও না। তুমি আমাকে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়াছিলে, সমস্ত দিনের শেষে দেখি, সে সমস্তের কিছুই তো করিতে পারি নাই। যে দুই-একটা কাজে হাত লাগাইয়াছি, তাহাও করিতে করিতে অতি বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন বুঝিতেছি, তোমার কাজে যেমন সমস্ত মন দেওয়া উচিত ছিল, সে রকম মন দিই নাই। এইটী যে বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। তোমার কাজে অবহেলা করিয়া তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহাতেই আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। আর আমাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া বেশী শাস্তি দিও না, আমি তোমার চরণ-ধরিয়া বারম্বার ক্ষমা চাহিতেছি। তোমার কথা পদে পদে শুনিতে অবহেলা করি বলিয়াই তো এই দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিতেছি; শতবিধ বিষময় কষ্টকের আঘাতে দেহমন ছিঁড়িয়া গেল। তোমার কথা যেটুকু শুনি, তোমার কাজে যেটুকু মন দিই, তাহাতেই তো দেখি, সুখশাস্তিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। দিকে দিকে তোমার নামের মঙ্গল-শব্দ বাজিয়া উঠিতেছে, আমার কানে সে শব্দ ছুঁইয়া মাত্র ভাসিয়া যাইতেছে, প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—আমি নিজের বৃথা কার্য্যেই ডুবিয়া আছি। জগতের সকল স্থানেই সুখশাস্তি ছড়ানো আছে, দেখিতেছি, বুঝিতেছি; তবু আমার প্রাণ বিষাদের ঘন অন্ধকারেই যেন নিত্য সমাচ্ছন্ন—আমি নিজের রচিত শতবিধ অন্যায় কার্য্যেই ডুবিয়া মরিতেছি। আমাকে মা এখানে ফেলিয়া রাখিয়া আর বেশী শাস্তি দিও না। তোমার চরণ আমার বুকের উপর পাতিয়া দাও। আমার হাতে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়াছিলে, সে সমস্তই ফিরাইয়া লও। আমি তোমার নিতান্ত অকেজো সন্তান। আমি আর কিছু চাহি না—নিত্যকাল তোমার চরণপূজার অধিকারটুকু চাই।

৮৫। হীরকে কলঙ্ক।

মা ! তোমার কোলে আমি যখন জন্মগ্রহণ করিলাম, তখন জগতে কি আনন্দধ্বনিই উঠিয়া-

ছিল! এমন সন্তান তোমার কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তোমাকে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তোমার মত জননী গর্ভে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই যে এই প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারিল, সে কথা একটাবারও কেহই ভাবিয়াই দেখিল না। তুমি যে আমার অন্তরে একটা হীরার টুকরো বসাইয়া দিয়াছ, তাহারই জ্যোতিতে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর তাহারই একটুখানি অংশ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা কেহই একবারও ভাবিয়া দেখিলই না। সংসারে আসিয়া খেলা করিতে করিতে বাড়িয়া চলিলাম, কোথা হইতে একটুকরো কাদা আসিয়া তাহার একদিকটা ঢাকিয়া ফেলিল। কত চেষ্টা করিলাম, সে কাদা সম্পূর্ণ উঠাইতে পারিলাম না; যে স্থানের কাদা উঠাইলাম, কত চেষ্টা করিলাম, সে স্থানেরও দাগটা নির্মূল করিতে পারিলাম না। সংসারের পথে যতই অগ্রসর হই, ততই মাঝে মাঝে কোথা হইতে যে কাদার ঝাপটা আসিয়া পড়ে, বুঝিতে পারি না। এই প্রকারে তিলে তিলে সেই হীরের টুকরোর প্রায় সকল দিকটাই কাদায় গেল ভরিয়া; কেবল মাঝে মাঝে এক আধটু স্থান দৈবাৎ কাদার ছিটা থেকে বাঁচিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে হীরা বলিয়া চেনা যাইতেছে। মা! জীবনের এই শেষভাগে সমস্ত সংসার যখন ঘুরিয়া আসিয়াছি, তখন তোমার চরণে দাঁড়াইয়া যখন সেই হীরাখানি তোমার হস্তে ফিরাইয়া দিতে গেলাম, তখন তাহার এই কর্দমাক্ত অবস্থা দেখিয়া আমি লজ্জায় ত্রিয়মাণ হইয়া গেলাম। দাগগুলি মুছবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। এখন তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি ছাড়া উহার কলঙ্কচিহ্ন আর কেহই তুলিয়া দিতে পারিবে না। জননী! আমি যাহা ভালভাবে রাখিতে পারিব, তাহাই আমাকে দিও। যাহা দিতে হয় দিও, যাহা না দিবে দিও না, কিন্তু তোমার স্নেহপ্রেম হইতে আমাকে তিলেকের জন্য বিচ্যুত করিও না।

৮৬। দাঁড়াও।

মা ! যে মূর্তিতে তুমি আমার নিকট দেখা দিলে, সেই মূর্তিতে কিছুকণ দাঁড়াও—আমি প্রাণ

ভরিয়া দেখিয়া লই। তোমার ঐ শাস্ত্রনিষ্ঠ মূর্তি তোমার চক্ষের ঐ মধুর অভয়প্রদ ভাব আমার প্রাণে শ্রদ্ধাভক্তির কি যে তরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমি জান। দাঁড়াও—দাঁড়াও—অনন্তকাল তুমি ঐ মূর্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও আর আমি নিরবধি উহারই উপর স্থির দৃষ্টি রাখি। অনন্ত—অনন্তকাল আমার দৃষ্টি যেন তোমার দৃষ্টিতে সম্মিলিত থাকে। আমিও যেন তোমার ঐ শাস্ত্রনিষ্ঠ ভাবের এতটুকুও লাভ করি। আমার শয়নে স্বপনে, জাগরণে বিহরণে তুমি ঐ মূর্তিতেই আমাকে দেখা দিও। তোমার ঐ শ্রদ্ধাসমুজ্জ্বল মূর্তি অপেক্ষা ঐ শাস্ত্রনিষ্ঠ মূর্তিই আমার বড় ভাল লাগে। আমি এই ক্ষুদ্র কুটীরেই আছি, বেশ আছি। এখানে থাকিয়াই তোমাকে পাইয়াছি, তাই এই কুটীরখানিই আমার বড় প্রিয়। আমি কুটীরখানি স্মার্ত্তজিত রাখিব, আর তুমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে আদর করিবে, তোমার মঙ্গলহস্তে আমার মস্তকে স্তম্ভল আশীর্বাদ দিবে। আমি তোমাকে নমস্কার করিব। ইহাই আমার নিত্যখেলা হইবে। আমার পূজা সাজ হইলে যখন তুমি তোমার কার্যে চলিয়া যাও, তখনই আমার হৃদয় ছুঁতুতুঁ কাঁপিতে থাকে; আশঙ্কা হয়, কি জানি যদি তুমি আমার তুচ্ছ পূজা গ্রহণের জন্য আর কিরিয়া না আস। জননী! দেখো, আমায় আশীর্বাদ দাও, বল ও শক্তি দাও, যেন তোমার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ না করি, বিপক্ষে না যাই। আমার সেই ভয়ই বড় ভয়—পাছে ভুল করিয়া বিপক্ষে গিয়া পড়ি। তোমার মত এমন মা কে কবে পাইয়াছে, আর কে পাইতে পারেই বা? তুমি যখন আমার ঘরে আস, তখন চারিদিক হইতে সুগন্ধের মলয় বায়ু বহিয়া আসে। আজ কি জানি কেন, আমার প্রাণটা বড়ই হালকা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, তুমি আমার প্রতি স্তুতিসম্বোধন করিয়াছ; আমি তোমার চরণে যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, মনে হইতেছে, সে সমস্তই ক্ষমা করিয়াছ। মা, আমি তোমাকে আর কি দিব? তোমার চরণে মাথা রাখিয়া মুখ লুকাইয়া দুঃখ প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে চাহি, আর সেই অশ্রু দিয়া

তোমার ঐ চরণ ধুইয়া দিতে চাহি। সুখ দাও, দুঃখ দাও, আমি তোমাকে আর কিছুই বলিব না। আমি জানি তুমি আমার মঙ্গলবিধান করিবে। জননী! আমার প্রতি চিরকাল স্তুতিসম্বোধন থাকিও এবং তোমারই প্রদত্ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে তোমার স্থান চিরতরে স্থানির্দিষ্ট রাখিও।

ভয় ও বিশ্বাস।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বহির্জগতে যে নানাপ্রকার অমঙ্গল আছে সেই সকল অমঙ্গলকে ভয় করি বটে, কিন্তু ভয় ভিনিষটা ত বাহিরের বস্তু নয়, ভয় ত মানুষের অন্তরে। যত রকমের অমঙ্গল আছে সেগুলি বাস্তবিক যত ভয়ানক, আমাদের কাছে সেগুলি তাহার অপেক্ষাও অনেক অধিক ভয়ানক বলিয়া লাগে। যে বিপদ এখনও আসে নাই মনশ্চক্ষে তাহার সম্ভাবনা দেখিয়াই আমরা আকুল হই। যে যন্ত্রণা অতি অল্পকাল স্থায়ী তাহারই ভয়ে আমরা সারাজীবন কল্পিত চই। ইতর প্রাণীরা যত্নাকালে কিছুকণ যন্ত্রণা ভোগ করে সত্য, কিন্তু মানুষের মত হৃদয় অবস্থায় ভবিষ্যতে যত্নের মূর্তি কল্পনা করিয়া ভয়ে বিহবল হয় না। যাহা চাই পাছে তাহা না পাই, পাছে আশায় বঞ্চিত চই, পাছে যাহাদের ভালবাসি তাহাদের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, পাছে বা তাহাদের হারাই, এই সকল ভয়ে মানুষ আকুল।

ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা মানুষ যে কতগুণে শ্রেষ্ঠ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতাই মানুষের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের কারণ। যদি আমাদের আত্মজ্ঞান ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি না থাকিত তবে আমাদের এত উদ্বেগ ও উৎকর্ষাও থাকিত না। যদি মানবঅন্তরে প্রেম না থাকিত তবে মানবজীবনে পোক ও স্থান পাইত না। যদি মানবহৃদয়ে বিবেক না থাকিত তবে মানুষকে লজ্জা ও অহুতাশ ভোগ করিতে হইত না। এই সকল সম্ভাব্য পুণ্যপঙ্কী কীটপতঙ্গকে স্পর্শও করে না। যে সকল শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে বলিয়া মানুষ ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেই সকল শক্তি ও প্রবৃত্তিই মানুষকে নানাপ্রকার সম্ভাব্যের অধীন করিয়াছে। বিধাতা মানুষকে মহোচ্চ অধিকার দান করিয়া তাহারই সহিত বহুবিধ দুঃখকষ্টকে গ্রন্থিত করিয়াছেন।

তথাপি আমরা এ কথা কিছুতেই বলিতে পারি না যে এই অধিকার না থাকিলেই ভাল হইত। সত্য বটে যে যাহা লইয়া মানুষের শ্রেষ্ঠতা সেই সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তিই মানুষের ভয় ও উদ্বেগ, শোক ও অহুতাপের মূল; কিন্তু আবার সেই সকল শক্তি ও প্রবৃত্তিই মানুষকে স্বর্গীয় শাস্তি দান করে। যে জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদেরকে বলে যে জীবনে সকলই চঞ্চল, সকলই নশ্বর, সকলই মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিয়াছে, সেই জ্ঞান-বুদ্ধিই যিনি নিত্য ও নির্বিকার তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে। মানবজন্তুরে যে স্নেহপ্রেম আছে বলিয়া আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু এত শোকের ব্যাপার হইয়াছে, সেই স্নেহপ্রেমই আমাদেরকে বলিয়া দেয় যে দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয় না এবং পৃথিবীতে যাহাদের হারাইয়াছি তাহাদের চিরদিনের মত হারাই নাই। যখন আমরা কোন দৃষ্টান্ত করি, তখন বিবেকের দিক্কার ভোগ করি বটে, কিন্তু বিবেকই আমাদেরকে বলিয়া দেয়, সে কোন আলোক, যাহার অভাবে হৃদয় একরূপ অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। এইরূপে মানুষের যে সকল বিশেষ শক্তি মানুষকে গভীর শোকসন্তাপে নিক্ষেপ করে, সেই সকল শক্তিই পরমাশ্চর্যরূপে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে। এই সকল শক্তি আমাদেরকে শোক-সন্তাপের ভিতর দিয়া ভগবচ্চরণে লইয়া যায়। ভয়ের প্রতিকাররূপে ভগবান আমাদেরকে ধর্মবিশ্বাস দান করেন। জীবনের প্রভু যিনি তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয় এমন আর কিছুতেই নহে।

যিনি বিশ্বাসী তিনি বাস্তবিক ভয়ের অতীত। কিন্তু মানুষের জীবন সাধারণতঃ যে সকল আপদবিপদের অধীন সে সকল আপদবিপদ যে তাঁহার জীবনে আসিবে না, তিনি এমন আশাও করেন না, কামনাও করেন না। যে মহামারীতে দেশ একেবারে উচ্ছন্ন হইতেছে, সে মহামারী যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে এমন বর তিনি কামনা করেন না। যে অলক্ষ্য বাণ অন্ধকারে আসিয়া শত সহস্রজনকে ধরাশায়ী করিতেছে, সে বাণ যেন তাঁহার গায়ে না লাগে এমন হৃৎকণ্ঠে তিনি প্রার্থনা করেন না। যখন অনাবৃত্তিতে দেশ জলিয়া যাইতেছে তখন তাঁহার ক্ষেত্রে প্রচুর বুদ্ধিপাত হোক ইহাও তাঁহার কামনার বিষয় নহে। তাঁহার জীবনে যেন কোনরূপ আপদবিপদ হৃৎকণ্ঠে বা প্রলোভন না আসে, আর যদিই বা আসে ভগবান যেন সেগুলিকে অলৌকিক উপায়ে নিজে দূর করিয়া দেন—এমন প্রার্থনাও তিনি করেন না। ভক্ত মনে করেন যে

নিজের জন্য সাংসারিক কোন বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করা লজ্জার কথা, এবং এরূপ কোন বিশেষ সুবিধা লাভ করিবার আশা করিলেও অদর্শ হয়। বিশেষ অধিকার মাত্রেরই মানুষকে সর্ধসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করে। বিশ্বাসী জানেন যে সমগ্র মানবপরিবার একটা অথও ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং কোনরূপ বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা, কোনরূপ বিশেষ অধিকার বাহ্য হইতে সাধারণে বঞ্চিত—নিজের জন্য এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করিলে এই বিরাট ভ্রাতৃমণ্ডলীর নিকট বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হয়। পরম পিতা বাহ্য বিধান করেন তাহাই বিশ্বাসী মঙ্গল বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন। তিনি সেই পিতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্যরূপ কোন মূল্য প্রার্থনা করেন না। সাধারণ লোকের জীবনে যেমন হৃৎকণ্ঠে আপদ-বিপদের সম্ভাবনা বিশ্বাসীর জীবনেও সেইরূপ; সাধারণ লোকের ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভক্তের ভবিষ্যৎও ঠিক সেইরূপ অন্ধকার ও অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি অন্ধকারেই থাকিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্যও তিনি উদ্বিগ্ন নহেন। তিনি যে, সকল রহস্য ভেদ করিয়াছেন, সকল সংশয় ছেদন করিয়াছেন, বিশ্বের সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাও নহে; তথাপি তিনি ভগবানের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাসী এবং সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। নীরব ধ্যান এবং ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল। ভগবানের ইচ্ছাকেই তিনি মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়াছেন। সাধারণ লোক হইতে এই তাঁহার মহা প্রভেদ।

বুদ্ধির আলোকে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করার নাম জ্ঞান, আর প্রেমের আলোকে কোন তত্ত্ব উপনীত হওয়ার নাম বিশ্বাস। জ্ঞান জগতের একএকটা ঘটনা লইয়া আলোচনা করে, আর বাহ্য নিত্যসত্য তাহাই বিশ্বাসের অবলম্বন। জ্ঞান যেন প্রকৃতিক্রমে মহাকাব্যের এক-একটা প্লট লইয়া বৃষ্টিবার চেষ্টা করে, আর ঐ মহাকাব্যধানিকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখাই যেন বিশ্বাসের লক্ষ্য। প্রকৃতিকে কত সময়ে নির্ভর ও নির্দম বলিয়া লাগে, কত সময়ে প্রকৃতির রক্তমূর্চ্ছা দেখিয়া আমরা ভয়ে বিহ্বল হই। প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে যে ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় আছে তাহা আমরা ধরিতে পারি না, তথাপি জ্ঞান বলে যে, মোটের উপরে জগৎ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। বিশ্বাস বলে, জগতের সকলই মঙ্গল, ভগবানের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই থাকিতে পারে না। এই মঙ্গলভাবের গভীরে ডুবিয়া গিয়া সংসারের হৃৎকণ্ঠের কথা বিশ্বাসী ভুলিয়া যান।

খড় বৃষ্টি মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের উপরে নিখিল আকাশ আছে এবং সেই আকাশে চিরস্থির চিরস্থিৰ নক্ষত্র-রাজী ছুটিয়া আছে একথা যেমন সত্য, জীবনের দুঃখ-কষ্টের পশ্চাতে মৌনবী শৃঙ্খলা ও মঙ্গল প্রচ্ছন্ন আছে একথাও ভেদনি সত্য। এই অসীম বিধে মাহুয যে কত ক্ষুদ্র এই কথা চিন্তা করিলে মাহুযের জ্ঞানবুদ্ধি অবসন্ন হইয়া যায় একথা যেমন সত্য, অপর দিকে এই ক্ষুদ্রতার জ্ঞানই বিশ্বাসীকে বলে যে তিনি অনন্ত-পৰ্যায়ের আশ্রিত। বিশ্বাসী যখন বিপদমাগরে ভাসিয়া যান তখন তিনি জানেন যে তিনি নিতান্ত একেলা নহেন। তিনি ঈশ্বরচরণে মাথা রাখিয়া বলেন, “হে প্রভু, তুমিই আমার রক্ষক, তুমিই আমার আশ্রয়।” বিশ্বাসী জানেন যে আকাশের চন্দ্রসূর্য্য মুছিয়া যাইতে পারে, তথাপি ঈশ্বরের প্রেমদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর হইতে বিচলিত হইবে না। তিনি জানেন যে মৃত্যুর পরমাণু অমৃতধামে জন্মলাভের বেদনা মাত্র। বিপদকালে বাহ্যিক ধৈর্য্য দেখান খুব কঠিনও নয় খুব বিরলও নয়; কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসী ব্যতীত অন্তরে প্রকৃত শান্তি ও নিশ্চিন্ততার রক্ষা করা অপরের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও হয়। বিপদ ভক্তকে দৃঢ়তর বন্ধনে ভগবচ্চরণে বাধিয়া দেয়।

কিন্তু প্রকৃতি যদি গভীর নিম্নে ঘোষণা করিত—“হে দুর্ভাগ্য মানব, ভগবান যে তোমার রক্ষক ও আশ্রয়, এ কেবল তোমার কল্পনা; তুমি নিয়তির খেলার পুতুল মাত্র।” বজ্র যদি বিদ্যুতের অক্ষরে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের বক্ষে লিখিত—“এ জগৎ অরাজক; ঈশ্বর নাই; তাঁহার মঙ্গলবিধান তোমার কুসংস্কার মাত্র; তোমার উপরে কেহ নাই—তুমিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।” তবে আর ভক্তের ঠাঁড়াইবার ভূমি থাকিত না, তাহার নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় ভাব নিরাশায় পরিণত হইত।

ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস থাকিলে মাহুয যেমন প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হয় না, ভগবানের ন্যায়বিধানে বিশ্বাস থাকিলে মাহুয তেমনি পাষণ্ডের কষ্টটিকে ভুছ করিতে পারে। অসত্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসী একাকী দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। দুৰ্জনের দুৰ্জ্জনগর্জনে তাঁহার প্রসন্ন ললাট মলিন হয় না। অন্যায় আইন এবং অত্যাচারী রাজশক্তি কর্তৃক লাহিত হইয়াও তিনিই জয়লাভ করেন। স্বার্থপর লোকদের দৃঢ়তার পশ্চাতে কেমন একটা স্পষ্টতার ভাব থাকে কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসীদের যে দৃঢ়তা তাহা কেমন বিনয়ের বর্ণে জড়বস্ত্রিত। তাঁহাদের দৃঢ়তার কুলে যেন তাঁহাদের নিম্নের ইচ্ছা নহে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহারা প্রভুর আদেশকে মন্তকে

গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা নির্ভয় কিন্তু বিনীত। ভয়ের মূল স্বার্থনাশের সম্ভাবনা, বিশ্বাসের মূলে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।

তবে মনে হইতে পারে যে একটা বিশেষ স্থল আছে যেখানে ধর্ম মাহুযকে নির্ভয় না করিয়া ভয়ে অভিভূত করে—মাহুয পাপ করিয়া ভগবানের নাম করিতে ভয় পায় এবং তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চাই না, তাঁহার নিকট হইতে পলাইবার চেষ্টা করি না, কিন্তু আমরা আমাদের নিজের নিকট হইতেই পলাইবার চেষ্টা করি। তাঁহার নিকটে হইতে আমাদের লজ্জা করে। তিনি আমাদের ক্ষমা করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহার নিকটে গেলে তিনি আমাদের গ্রহণ করিবেন বলিয়া বতই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, ততই আমরা তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারি না। মহাত্মা বীশু যে অপব্যয়ী কনিষ্ঠ পুত্রের গল্প বলিয়াছিলেন সেই গল্পই স্মরণ করুন। সেই উদ্ধত যুবক ধনী সন্তান; সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল ও বিদেশে গিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সমুদয় টাকাকড়ি নষ্ট করিয়া ফেলিল; অবশেষে তাহার এমন দুর্দশা হইল যে শুল্ক চরাইয়া এবং শুল্কের উচ্ছিষ্ট পাইয়া অতি কষ্টে সে দিনপাত করিতে লাগিল। কষ্ট যখন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে ভয়প্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল। পিতা তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া পরম স্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হারান সন্তান ফিরিয়া আসিয়াছে, মৃত সন্তান বাঁচিয়া উঠিয়াছে বলিয়া গৃহে মহা উৎসবের আয়োজন করিলেন। তখন অল্প বয়স্ক বলিল, “পিতা আমি তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার অবোধ্য, কিন্তু তোমার ভৃত্যদের সঙ্গে থাকিতে আমাকে একটু স্থান দাও।” কিন্তু যদি সেই হস্তভাগ্য যুবক গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে যে তাহার পিতা আর পৃথিবীতে নাই, তবে কি তাহার বড় আনন্দ হইত? সে যে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে পারিল না, সে যে তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পাইল না—সে দুঃখ তাহার কি ভারী দুঃখ হইত! বুঝি বা সাগরজীবন অশ্রুপাত করিয়া সে দুঃখ তাহার ঘূচিত না। যে মহাপাপী ঈশ্বরের মুখের দিকে চক্ষু তুলিতে পারিতেছে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর “ভগবান না থাকিলে কি ভাল হইত?” সে নিশ্চয়ই উত্তর করিবে “ও কথা বলিও না।” লজ্জার যে তাঁহার দিকে চাহিতে পারে না সেও জানে যে তাঁহার থাকার অপেক্ষা না থাকা অনন্ত গুণে অধিক ভয়ানক হইত। ভগবান যে পুণ্যময় এই বিশ্বাস

তাঁহাকেও রক্ষা করে। যে নিরাশায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে সে-ও ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তাঁহারই করুণার উপরে নীড়াইবার ভূমি পায়। পাপী তাঁহাকে ভয় করে সত্য কিন্তু তিনি ভিন্ন পাপীর ত অন্য পতি নাই। বিখ্যাসেই মুক্তি, বিখ্যাসেই ভয় হইতে পরিত্রাণ। পাপীর রাজি বতই দীর্ঘ ও হতই অন্ধকার হউক না কেন, পুণ্যময়ের উদয়ে সে রাজির অবসান হইবেই হইবে। তবে বাহারা ভয়ে ভীত তাহারা সাহস অবলম্বন করুক। পাণে তাপে বাহারা মলিন তাহারা তাঁহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করুক। তবে আমরা এই কথাই বলি “তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, তুমিই আমাদের একমাত্র পতি—আমরা তোমাকে ভয় করিব না।”

জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধন।

(শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুর)

১। জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইহাই মূল প্রশ্ন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই পৃথিবীতে আমরা কেন আসিলাম, এবং এই ধরণীপৃষ্ঠে কিছুকাল বাস করিয়া নানাবিধ ছন্দে ভঙ্গে আত্মজীবন প্রকাশ করিয়া কেনই বা অদৃশ্য অজানা ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়া যাই—এই প্রশ্ন বোধ হয় আমাদের, প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে সমুদিত হয়। এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, প্রত্যেক মানবই তাহার সমাধানে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু উহার কোনই কুলকিনারা না পাইয়া হতাশহৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

২। মূল প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন—দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি?

মানুষমাত্রই সুখ চায়, দুঃখ তাহার প্রার্থনীয় নয়। এই কারণে জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্ন করিলেই তাহার ভিতরে অন্তঃপ্রবাহিতরূপে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয়—দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া কি উপায়ে সুখলাভ হইবে, কোন প্রণালী অনুসরণ করিলে আমাদের জীবনের সর্ববিধ অশান্তি বিদূরিত হইয়া শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষ নিজের কর্মফলে অশান্তি টানিয়া আনিলেও সে অশান্তির মধ্যে বাস করিতে এতটুকুও ভালবাসে না—শান্তিলাভের জন্য সে সর্বদাই হা-হতাশ করিতে থাকে। এই কারণে জীবনের উদ্দেশ্যবিষয়ক প্রশ্নের মধ্যে আর একটি প্রশ্ন সর্বদাই উৎকলিত হইতে থাকে যে, মানুষের জীবনে অশান্তি ঘুচিয়া গিয়া কি উপায়ে শান্তিরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বাণী।

আমরা আমাদের চতুর্দিকে দৃষ্টিনির্দেপ করিলেই দেখিতে পাই যে, মানবজীবনের কি অন্তরে কি বাহিরে সর্বত্রই সুখ ও দুঃখের, শান্তি ও অশান্তির, আনন্দ ও নিরানন্দের, আশা ও নিরাশার কঠিন সংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্ব অবিরাম চলিতেছে। বজ্রাগ্নির ভিতর হইতে যজ্ঞদেবতা যেমন মঙ্গল চক্ষুহন্তে আবির্ভূত হন, সেইরূপ হৃদয়ের ভিতর হইতে মঙ্গলময় ভগবান এই মঙ্গলবাণী লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন যে, হৃদয়ের অতীত হও, তোমার সকল দুঃখ ও সকল দৈন্য অন্তর্হিত হইবে, এবং নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি ও নিত্য আনন্দ তোমার হস্তগত হইবে।

৪। হৃদ্ব উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ।

হৃদ্ব সমুপস্থিত দেখিলেই আমাদের মনে স্বভাবত এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, এই হৃদ্ব কোথা হইতে আসিল? কেনই বা আসিল? আর কিরূপেই বা তাহার নিবৃত্তি হইবে? এই হৃদ্ব কেনই বা আসিল আর কোথা হইতেই বা আসিল, মানবের অন্তরে এই গুরুতর প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত নিরাকরণ মানুষ আজও করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানি না এবং কখনও করিতে পারিবে কিনা তাহাও সন্দেহ। নিরাকরণ করিতে না পারিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, এই হৃদয়ের ভিতর দিয়াই আমরা উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হই। বলিতে কি, হৃদ্বই আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলে।

৫। হৃদয়ের উদ্দেশ্য প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষে নিহিত।

এই হৃদ্ব মানুষ স্বয়ং আনয়ন করে নাই। আমরা জন্মাবধি হৃদ্বময় প্রকৃতির মধ্যে লালিতপালিত হই, পরি-বর্ধিত হই। এমন কি, মানুষের জন্মগ্রহণের পূর্বাধি তাহার সুখের কারণের ন্যায় দুঃখের কারণও, সুতরাং তাহাদের উভয়ের সংঘর্ষজনিত হৃদয়ের কারণ প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। কাজেই মানুষ প্রকৃতির অতীত না হইলে একথা কিছুতেই বলিতে পারে না যে, হৃদ্ব কেন—কি কারণে আসিল? একমাত্র প্রকৃতির অতীত যিনি, সমস্ত প্রকৃতি বাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া বাহা দ্বারা নিঃসৃত হইয়াছে, একমাত্র প্রকৃতির সেই অনাদি কারণ মঙ্গলময় পরম পুরুষই বলিতে পারেন যে কেন, কি কারণে, বা কি উদ্দেশ্যে তিনি মানবের অন্তরে ও বাহিরে সুখ ও দুঃখের, শান্তি ও অশান্তির বিধান করিয়া হৃদয়ের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, দুঃখ-অশান্তি প্রভৃতিকে পরা-জিত করিয়া, উহাদের প্রতি জ্বক্কেপ না করিয়া উহাদের

উপর উঠিবার ফলে ঘন্থকে বিনষ্ট করিলে ঘন্থের ভিতর দিয়াই আমরা উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতালাভের অধিকারী হই।

৬। ঘন্থ হইতে মুক্তিলাভের অনন্য উপায়,
ভগবৎচরণে আত্মনিবেদন।

কিন্তু আমাদের সম্মুখে এই সমস্যাই সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহদাকারে আসিয়া দেখা দেয় যে, এই ঘন্থের নিবৃত্তি : হইবে কিরূপে? এই ঘন্থকে বিনষ্ট করিবার উপায় কি? কি উপায়ে, কি প্রকার সাধন অবলম্বন করিলে ঘন্থের হস্ত অতিক্রম করিয়া ঘন্থের উপরে উঠিয়া উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব? আমরা যখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন প্রকার ঘন্থের মধ্যে নামিয়া পড়ি, তখন আমাদেরকে বড় অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সেই অশান্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠি, এবং তাহার নিবৃত্তির উপায়ের ইজিত পাইবার জন্য আত্ম ভগবানের চরণে উর্দ্ধমুখে ছুটিয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, শরণাগতবৎসলের চরণে শরণাগত হওয়া এবং সকল উন্নতির ও মঙ্গলের একমাত্র নিদান সেই ভগবানের চরণে স্থখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, শাস্তি ও অশান্তি, আশা ও নিরাশা, আনন্দ ও নিরানন্দ, এক কথায় সমস্ত জীবন নিবেদন করিয়া দেওয়াই ঘন্থের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অনন্য উপায়।

৭। সীমার মধ্যে জন্মলাভই ঘন্থের কারণ।

সেই সর্বস্ব নিবেদন করিবার বিনিময়ে আত্মবিলেপন করিবার উপযোগী যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়, সেই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষ তখন আত্মবিলেপন করিয়া দেখিতে পায় যে, সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কারণেই শতবিধ ঘন্থ তাহার পার্শ্বচর হইয়া তাহাকে পীড়া দিতে সক্ষম হইতেছে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই মানুষ সকল সময়ে সকল বিষয়ে খাঁটি সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারে না; তখন স্বভাবতই তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তখন মানুষের জীবনে সত্যের সহিত মিথ্যার সংঘর্ষ-জনিত ঘন্থ উপস্থিত হয়। মিথ্যা যতই বড় হয়, ঘন্থের আঘাতের বেগও ততই কঠিন হয়। সুতরাং ইহা সহজেই আমাদের উপলব্ধিতে আসিবে যে, আমাদের জীবনপরিধি সীমার সঙ্গীর্ণতা পরিহার করিয়া যতই প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং আমরা যতই সত্য পথের পৃথক হইয়া মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণে পরাস্থ হইব, আমরা ততই ঘন্থের হাত অতিক্রম করিতে পারিব, এবং ঘন্থের আঘাতও ততই লঘু হইতে লঘুতর হইতে থাকিবে।

৮। প্রকৃতিতে ঘন্থের নিত্য খেলা।

খাঁটি সত্যকে ধরিয়া থাকিলে ঘন্থের কোনই কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া অনেক সময়ে সেই খাঁটি সত্যকে ধরিতে পারি না বা ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের কি অন্তরে কি বাহিরে ঘটনা-পরম্পরা এবং চিন্তা ও ভাবলহরী এতই তড়িৎবেগে আসে আর চলিয়া যায় যে, অনেক সময় তাহার মধ্য হইতে মিথ্যাটুকু বাছিয়া লইয়া পরিহার করা এবং সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করা বড়ই দুঃস্বপ্ন হয়। যেমন কোন বস্তুর গভীর প্রদেশে নিবদ্ধ লৌহকে বাহিরে আনিবার জন্য চুঙ্কের সাহায্য আবশ্যক হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তরের চিন্তা ও ভাবগম্বীর এবং বাহিরের ঘটনাপরম্পরার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকুকে বাছিয়া লইবার জন্য আমাদের অন্তরে সত্যস্বরূপ ভগবান যে সকল সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল সত্যের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমরা যখন আমাদের চতুর্দিকে নয়ন মেলিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদের পরিপার্শ্বে ঘন্থ সমূহের এক মহা খেলা নিত্যই চলিতেছে—সকলই যেন অনিত্য, কিছুই যেন স্থিরতা নাই—জীবন ও মৃত্যু, ঠেলাঠেলি ও মারামারি, ক্রমিক স্থখ ও দুঃখ-ভোগ সংসারক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে। আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি যে, নানাবিধ ঘন্থ সমূহের ভয়াবহ আঁকড় আমাদের বিনাশের মুখে ফেলিবার জন্য ভীষণ বলের সহিত আকর্ষণ করিতেছে।

৯। আত্মনিবেদনের ফলে দিব্যদৃষ্টি-লাভ।

এইপ্রকার আবর্তের স্রোতে পড়িয়া যখন মানুষ আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে, যখন সে আত্মরক্ষার আর কোনই উপায় খুজিয়া পায় না, তখন তাহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। সত্যধর্মী পরম পুরুষের সত্য বিধান তাহার নয়নের সম্মুখে সত্য আসিয়া ধরা দেয়। তখন সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, ঘন্থ সমূহের এত পরাক্রম, এত বল, এত শক্তি, এ সমস্তই সত্যের অপ্রতিহত শক্তির নিকটে মিথ্যা মরীচিকা মাত্র। সে তখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করে, এই প্রকৃতির মধ্যে এবং আমাদের আত্মাতে যে সকল বিখণ্ডিত সত্য দেখা যায়, সে সকলেরই মূল একমাত্র নিত্য সত্য ভগবান—সীমার অপ্রতিহত শক্তি ও সত্য নিয়মসমূহের দ্বারা এই বিশ্ব-স্রগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং নিজের কল্পচক্র সংরচন করিয়া চলিতেছে। তিনিই একমাত্র সর্ববিধ সীমার অতীত—কোন প্রকার সীমাই তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না; কোন প্রকার ঘন্থই

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি সর্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত। মানব যদি দ্বন্দ্বের হস্ত অতিক্রম করিতে চায় এবং নিত্যা সুখ শান্তি ও আনন্দলাভের প্রয়াসী হয়, তবে তাঁহাকে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, মিথ্যা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। সকল বিষয়ে, কি কথায় কি কাজে, সে যতই সত্যকে ধরিয়া জীবনের গণ্ডি অগ্রসর হইবে, ততই তাঁহার জীবনের পরিধিও সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে, এবং সীমার সঙ্গীর্ণতাও ঘুচিয়া যাইতে থাকিবে; তখন দ্বন্দ্বসমূহও ক্ষীণ হইতে ক্রমশ ক্ষীণতর হইবে এবং উহাদের আঘাত ও ক্রমশ লঘু হইতে সূচ্যুতর হইতে থাকিবে।

১০। সত্যের বলে দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভ।

সে তখন সত্যের আমিত বলে বলীয়ান হইয়া এবং মৃতসজীবনী শক্তিতে নবজীবন লাভ করিয়া সহজেই দ্বন্দ্বসমূহের পাশজাল কাটিয়া মুক্তিলাভ করে ও অন্তরে অল্পপম শান্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বুঝিতে পারে, সত্যই সুখ, সত্যই শান্তি। এই কারণে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সাধক সত্যেরই সন্ধানে আপনাকে নিয়োগ করেন। সত্যই একমাত্র চিরস্থায়ী, সত্যেরই বিনাশ নাই।

১১। সত্যলাভের উপায়, সত্যস্বরূপকে জানা।

সত্যকে জানিতে গেলে, আমরা জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেই যিনি বিশ্বজগতকে সত্য নিয়মসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং আমাদের জন্মগ্রহণের পরে যিনি আমাদের অন্তরে সত্য নিয়মসমূহকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সর্বাগ্রে তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তিনি সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্যস্বরূপে অবস্থিত করিতেছেন; সকল চেতনের মধ্যে তিনিই একমাত্র নিত্য চৈতন্যস্বরূপে বর্তমান আছেন। তিনিই আমাদের শরীরে বল, মনে শুভবুদ্ধি ও জ্ঞান এবং আত্মাতে তাঁহাকে জানিবার অধিকার ও ক্ষমতা নিত্যই প্রদান করিতেছেন। এইপ্রকারে তাঁহাকে বিশ্বজগতের এবং আমাদের আত্মার মঙ্গলময় বিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়াই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। অনন্তরূপ পরম পুরুষ ভগবান যে আছেন, এবং সমস্ত প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতেই পারে না, ইহা জানাই হইল সকল জ্ঞানের সার এবং সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ সত্য।

১২। পরমাঙ্গা ও প্রকৃতির মধ্যে প্রীতিযোগ।

প্রত্যেক মানবাত্মা এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি একই

পরমাঙ্গা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা সত্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরা আমাদের আত্মাকেও সম্প্রসারিত করিতে পারি; তখন আমরা দেখিতে পাই যে, কি অন্তর্ভুক্ত কি বহির্ভুক্ত সমস্তই এক অনির্বচনীয় অবিচ্ছিন্না প্রীতিহুত্রে ও সত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ। তখন সকলের মধ্যে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার অন্তরাঙ্গা পরমাঙ্গার ভিতর দিয়া প্রবেশ করা খুবই সহজ হয়, তখন আমরা স্বভাবতই আপনাকে হারাইয়া ফেলি এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যাই। এই কারণে সাধকদিগের উপদেশ এই যে, সত্যকে জানিতে হইলে বিশ্বের আত্মা পরমাঙ্গার সহিত মানবাত্মাকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে; আপনাকে “বিনাশ” করিয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমাঙ্গাতে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

১৩। সত্যস্বরূপকে জানা দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি-

লাভের কারণ।

সত্যের বিনাশ নাই। অবিনাশী সত্যকে যিনি উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারই বা বিনাশ কোথায়? তাঁহারও বিনাশ নাই। তাঁহারও মৃত্যু নাই। তিনি জীবনসাগরে নিত্যই বিচরণ করেন। আমরা ইহা লোকে শ্রোত্রি যে, ছোট বড় বস্তু কিছু হুহুৎ আছে সকল দ্রবের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে। সত্য যিনি উপলব্ধি করেন তাঁহার মৃত্যুও নাই এবং হুহুৎও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি নিত্য স্রবের অধিকারী হন এবং নিত্য শান্তি তাঁহাকে আশ্রয় করে। আমরা যখন আমাদের শাস্ত্রত প্রতিষ্ঠাভূমি ভগবানকে ভুলিয়া জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে, প্রত্যেক মানবাত্মাকে এবং প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে ও তাঁহা হইতে পৃথক-রূপে অবস্থিত দেখিতে প্রয়াস পাই, তখনই আমরা দ্বন্দ্ব-রাশির মধ্যে প্রবেশ করি এবং সুখশান্তি হারাইয়া বসি।

১৪। আত্মপ্রত্যয়বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতেই জীবনের

উদ্দেশ্য ও স্বস্বসাধন-তত্ত্বের উপলব্ধি।

আমাদের আত্মা যেমন আমাদের দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এবং আমাদের অন্তরীক্ষিত মনের প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে, প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে ও প্রত্যেক ধ্যানের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত করে, এই বিশ্বের আত্মা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অতীত হইলেও তাহার প্রত্যেক অংশে এবং তাহার অন্তর্গত মানবাত্মারও প্রত্যেক অংশে সমগ্রভাবে অবস্থিতি করেন। এই আত্মার অন্তরাঙ্গাকে প্রত্যেক উপলব্ধি করিতে চাহিলে, কৃপা যে প্রকার তাহার অঙ্গসমূহকে বাহির হইতে কিরাইয়া আনিয়া অন্তরে নিবিষ্ট রাখে, সেইরূপ আমাদের

আত্মাকে বহির্বিষয়সমূহ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে অন্তর্ভুক্ত হইলেই, আত্মা তাহার অন্তরাত্মা পরমাআর সহিত আপনাকে একাত্ম-যোগে যুক্ত করিয়া মিশাইয়া ফেলিলেই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যসকল সমুদ্যাতি হইবে। আমাদের জন্মাবধি আমাদের আত্মাতে পরমাআ যে সকল অবিনশ্বর সত্য জলদকরে লিখিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সত্যের সাহায্যে আমরা তাঁহার চরণস্পর্শলভের আশিকার ও ক্ষমতা ধারণ করি, সেই সকল সত্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য বলিয়া কথিত হয়। এই সকল সত্যের ভিত্তির দিয়াই ভগবানের বাণী মানবাখ্যার অন্তরে ধ্বনিত হয়। তখন তাহার অন্তরে জীবনের উদ্দেশ্য এবং তৎসাম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বই শত শত শস্যের জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়।

১৫। ভক্তজ্ঞানের ফলে হুঃখনিবৃত্তি।

ভগবানের বাণী যিনি অন্তরে শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট কোনপ্রকার ভেদভেদ থাকিতে পারে না; তিনি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন। তিনি সেই বাণী ধরিয়া ভগবানের চরণতলে অগ্রসর হন, এবং তিনি সকল হুঃখ ও সকল অশান্তির হস্ত সহজেই অতিক্রম করেন। কোন প্রকার বিভীষিকাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি বিশ্ব-পিতা ও অধ্বিলমাতার ক্রোড়ে নির্ভয়ে অবস্থিত করেন। পরমেশ্বর তাঁহার হস্তে সকল কার্যের ভার প্রদান করেন; সুখ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি সমস্ত কার্য স্বাধীনতা সম্পন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হন। ভগবানের সকল বিধানই ঈহাতেই তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পায় এবং তিনি জনসাধারণের হৃদয়ের পূজা গ্রাপ্ত হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

১। “নামচারণ-পূর্ণ” হইতে শ্রীকৃষ্ণদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক সম্পাদিত।

(২৫ ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

“এতদেশীয় মাজিস্ট্রেট।—হরকরণপত্রের দ্বারা অব-
গত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদেশীয় ১২ জন
মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্বাহার্থে গবর্ণ-
মেন্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-

নাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র
দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ
দসময় বক্ত রাধাকান্ত বড়ুয়া রাধাকান্ত দেব রতনজি
কণ্ডারসিঙ্গ।”

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

“বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইঙ্গলিসমেন
পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রাচ্যবিক মুক্ত-
হস্তপ্রাপ্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই
সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসর-
পর্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক
পরীক্ষা সময়ে এই বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপে
পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদেরিগকে এই টাকা পারি-
তোষিক স্বরূপে প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান
এবং তাহাতে স্বর্গফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদেশীয়
জনগণ্য ভাগ্যবন্ত ধনী মহাশয়েরাও শুদ্ধদুঃখী হইবেন।
এবং শুনি গেল যে, বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় এই
বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন তাহাতে
এডুকেশন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকট অতিবাপ্যতা
স্বীকার করিয়াছেন।

কথিত আছে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যা-
গোপালের সঞ্চারণ কমিটি এই টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসা-
বিলগ্ন শিক্ষার ব্যয় বা তাহ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগর
পুরস্কার প্রদানার্থে খরচ করিয়াছেন যেহেতুক নগর টাকা
পরিচরিতোষিত প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের অর্থভাবে স্ব-
শিক্ষাধারণ পরিভ্রমণ করিয়া অন্য কোন বাৎসরে
প্রবর্ত্ত হইলেই আশঙ্ক্য হইত তাঁহারা এই পুরস্কারে
পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যা-
ভ্যাসার্থ থাকিতে পারিবেন।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

“উগ সমাজের মুনাফা।—আমাদের ইচ্ছা যে শ্রীযুত
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্তন
করেন। আমরা ভ্রুণিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ
করিয়া উগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে বাহা ইউক
সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ঘরবিস বাপ্পীয় জাহাজ ক্রয়
করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ষে চলিতেছে।
ঐ জাহাজ মার্কিন্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন
তাঁহার খরচা গোবিদ্যা উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে
পতিতহস্তন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে।
২১ ফেব্রুয়ারি তারিখঅবধি ৩০ এপ্রিলপর্যন্ত গড়ে
৩৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ
হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ
নূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে

দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,২০০ টাকা ও ৯ দিবস যে হরণ হইয়াছে।”

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

“এতদেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব বদান্যতা।— গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সভাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিল্লিতে চারিটেবল সোঁসেটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার স্থানের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিদের আহাৰ নিৰ্বাহ হয় এতদৰ্থ ঐ টাকা সোঁসেটিকে উপযুক্ত বন্ধকরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। ঐ টাকা স্বতন্ত্র জম্মা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ড নামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহাশয়ব্রত মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চির-স্মরণীয় হইবে।”

(১৭ মার্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

“বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার ৮প্রাপ্তি সভাদ শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালী জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।”

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

“বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বাকী শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালী হইতে কলিকাতায় বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের পূর্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহুসংখ্যক কাঙ্গালিদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে অন্ত ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ১০ এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ১০ করিয়া দিয়াছেন।”

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও আদিত্রাঙ্কসমাজ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চন্দ্রনগর)

[এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এতই অবিদ্যাস্য যে, আমরা উহার সম্বন্ধে কোন সম্ভব প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতাম না। কিন্তু যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোঁম্যাঁ রোলঁ এই বিষয়টি তাহার গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন; শুনা যায় যে এদেশবাসীগণ উহাতে অনারাসেই আস্থা স্থাপন করিতেছেন; এমন কি, পরমহংসদেবের এক সম্প্রদায় শিষ্যগণ আলোচ্য বিষয়টি বাদ না দিয়াই ঐ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই কারণে বাধ্য হইয়া আমরা এই প্রবন্ধটিকে পত্রিকার স্থান দিলাম। আমরা আশা করি, উক্ত শিষ্যগণ আলোচ্য বিষয়টি বাদ দিয়া উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন এবং ধর্মসমাজের পরম্পরের মধ্যে বিরোধ বাড়িতে না দিয়া শান্তিবারি বর্ণণ পূর্বক পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবন-দর্শনের মর্যাদা রক্ষা করিবেন। জং সাং]

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আদিত্রাঙ্কসমাজ নাকি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। আদিত্রাঙ্কসমাজের ন্যায় উদার-

ভ্রম ধর্মসমাজের বিরুদ্ধে একরূপ মত পোষণ করা যে নিতান্ত অজ্ঞতামূলক ভ্রান্তমত দে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি এ বিষয় লইয়া যখন পরমহংসদেবের শিষ্য-গণের মধ্যে অল্পস্বল্প আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, তখন এবিষয়ে আমাদের জু'একটা বক্তব্য বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোঁম্যাঁ রোলঁ তাহার লিখিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে এই ভ্রান্ত কথার স্থান দিয়াছেন বলিয়াই ঐ সম্বন্ধে একটা ছোট-খাটো সাদা পড়িয়া গিয়াছে। যিনি রোঁম্যাঁ রোলঁ'র মন্তকে এই অন্যায় ও অসঙ্গত ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মাহরণীর উপযুক্ত কার্য করেন নাই, তাহা আমরা বলিতে দ্বিধা করিব না। রোঁম্যাঁ রোলঁ' উক্ত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে রামকৃষ্ণদেব আদিত্রাঙ্কসমাজে উপস্থিত হইয়া অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছিলেন। কথাটা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা রামকৃষ্ণকথামৃতের চতুর্থ ভাগে বিবৃত বিবরণ হইতেই প্রকাশ পাইবে। প্রকৃত কথা এই যে তিনি কলিকাতা নন্দনবাগানস্থিত ৮কাশীস্থর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উক্ত তারিখে এক উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উৎসবের নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত রামকৃষ্ণদেব: ও তাহার সঙ্গী শিষ্যগণ যেরূপ আদরআপ্যায়ন পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তেজরূপ আদরআপ্যায়ন গৃহকর্তা-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। ইহার সহিত আদিত্রাঙ্কসমাজের কোনই যোগ ছিল না—উহা নন্দন-বাগানের গৃহস্থানীদিগের ব্যক্তিগত অহুষ্ঠান। উহার সহিত আদিত্রাঙ্কসমাজকে সংযুক্ত করা রোঁম্যাঁ রোলঁ'র পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ভ্রম এবং যিনি তাঁহাকে এই বিষয়ের গল্প করিয়া ইহা তাহার গ্রন্থে প্রবেশ করাইয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এবং আদিত্রাঙ্কসমাজ উভয়েরই গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করিবেন। রোঁম্যাঁ রোলঁ' আরও বলিয়াছেন যে, পূজ্যপাদ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের সন্মতি জানাইয়াছেন যে, রোলঁ' মহাশয়ের তাহার সম্বন্ধে উক্তি ভ্রমপূর্ণ; প্রকৃত তথ্য তিনি ইতিপূর্বে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যাকে জানাইয়াছেন।

আদিত্রাঙ্কসমাজ উদারতম বীজমন্ডের উপর দাঁড়াইয়া কোন সাধু মহাত্মারই প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং করিতে পারেনও না। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের আদর্শে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক

ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার অর্থ। রামকৃষ্ণ দেব একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ; সুতরাং তাঁহার প্রতি আদিত্রাক্ষসমাজ যে কিছুতেই অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন না, তাহা বলা বাহুল্য—একুপ উক্তি বাতুলেরই উপযুক্ত।

অবশ্য বলা বাহুল্য, আদিত্রাক্ষসমাজ কোন মানবসম্মানকেই প্রচলিত অর্থে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। এবিষয়ে আদিত্রাক্ষসমাজ রো'ল্যাঁ মহাশয়ের সহিত একমত। আদিত্রাক্ষসমাজ পরমহংসদেবকে প্রচলিত অর্থে অবতার স্বীকার না করিলেও তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, ইহা আমরা বিশেষরূপেই জানি। একবার ঘোঁষনে রামকৃষ্ণদেব মহর্ষিদেবের পুণ্য নাম শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ সেবক বাবু মথুরানাথ বিশ্বাস হিন্দু কলেজে মহর্ষির সহপাঠী ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে মহর্ষির নিকটে লইয়া বাইতে সম্মত হইয়া একদিন মহর্ষির ঘোড়াসাঁকোর ভবনে লইয়া আসিলেন।

প্রথম দর্শনেই এই দুই ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দেব আপন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মহর্ষির ধর্ম প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি এ যুগের জনক; জনকের মত তুমিও সংসারে থেকে ঈশ্বরে ডুবে আছ।” তাহার পর মহর্ষিদেবের নিকটে বেদের ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রীত হন। অন্যপক্ষে মহর্ষিদেবও পরমহংসদেবের দিব্য ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে মাঘোৎসবে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহা হইতেই তো রামকৃষ্ণদেব ও মহর্ষিদেব উভয়ের পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। রামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবকে অসভ্য দেখাইবে বলিয়া বিনা জামা জুতায তাহাকে উৎসবে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা আমরা মহর্ষিদেবকে সতর্ক জানি তাহাতে বলিতে পারি, একুপ নিষেধ তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাঁহার সময় মাঘোৎসবে প্রবেশপত্রেরও ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং উৎসবের দর্শনার্থীগণ যিনি যে বেশে পারিতেন তিনি সেই বেশেই আসিতেন। আমরা একদিকে দেখিয়াছি একই উৎসবে লর্ড ফাইফ ও লর্ড রোজবেরী আসিয়াছেন, আবার বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতও ধালি পায়ে ও একখানি কঞ্চল গায়ে আসিয়াছেন। ইহা সর্ববিদিত যে মাঘোৎসব ১৯ই মাঘে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে প্রচণ্ড জীত, সুতরাং কোন প্রকার গরম কাপড় বা জামা

না পরিয়া আসার কথা কাহারও মনে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে একুপ কথা উদ্ভিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে করি, কারণ তিনি বহুদিন যাবৎ উৎসব সম্বন্ধীয় উপাসনা ও সদীত ব্যতীত অন্যান্য কার্যসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিলেন। যদি কেহ তাঁহার নাম করিয়া উপরোক্ত ভাবের কোন কথা লিখিয়া থাকেন, তবে আমরা আবার বলিব, তিনি খুবই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমরা মূল চিঠিখানি না দেখিলে ইহার অধিক কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের প্রতি আদিত্রাক্ষসমাজের কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহার দুই-একটি পরিচয় নিম্নে দিতেছি। স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, এফ, আর, এ, এস প্রণীত “ঐতিহ্য” নামক একটি পুস্তক আছে। এই পুস্তকে বহু প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আছে। ঐ পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ” নামক আখ্যায়িকায় বাহা লিখিত আছে, তাহার সারমর্ম এই :—

পরমহংস মহাশয়ের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া সালিথার নিকট গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহার কঠোর তপস্যার কালবাপন করিতেছিলেন। গঙ্গার উপর মহর্ষির বজরা দেখিয়া স্বামীজী গুরুভাইগণকে লইয়া মহর্ষিকে দেখিতে গেলেন। মহর্ষির প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদিগকে মহর্ষির সহিত দেখা করাইয়া দিলে মহর্ষি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজীর মুখ হইতে পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া মহর্ষি আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিলেন “তা তিনি কতবড় ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন।” তাহার পর গীতা হইতে “ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ” শ্লোকটা ও হাকেরের একটা বয়েদ আবৃত্তি করিয়া বিবেকানন্দের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিলেন, গঙ্গার অনেক স্থানে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন সত্য; কিন্তু আমি তার বাথার্থ্য বুঝি না। ইহার পর বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে মহর্ষি সহর্ষে তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন “তোমরা এই রাজ্যে আরও গভীরভাবে প্রবেশ কর।”

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া স্বদেশে

ফিরিয়া আগেন, তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্বনীর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "স্বামী বিবেকানন্দ" নামক একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আসানের (আদিব্রাহ্মসমাজের) পার্থক্য নিন্দিত বাহ্য ও গোপ—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্য উগনিষদের সত্যসমূহ প্রচার ও সাধন করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সকল করিয়াছেন। এজন্য তিনি আসানের সমস্যা।"

স্বামীজী প্রথমবার বিজ্ঞান হইতে আসিলে মহর্ষি স্বামীজীর সিদ্ধান্তায় ঐক্য ঠিকানায় তাঁহার সাফল্য প্রীত হইয়া একটা আশীর্বাদপূর্ণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মহর্ষিদের সহিত স্বামীজীর আজীবন প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে মহর্ষি তাঁহাকে প্রায়ই আগমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। মহর্ষি স্বামীজীকে যেমন প্রেম করিতেন, স্বামীজীও তাঁহার প্রতি সেইরূপ আন্তরিক প্রীতি পোষণ করিতেন।

আদিব্রাহ্মসমাজের বর্তমান আচার্য্য শ্রদ্ধাঙ্গী আশীষকুমার ঠাকুর মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন "রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের attitude চিরদিনই reverential; তাঁকে আদিব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই আদর্শ যোগী পুরুষ ও সিদ্ধ ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। স্বামীজীকে করেন ও প্রচার করেন আমরা রামকৃষ্ণদেবকে 'a saint belonging to lower level' বলি, আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা নিতান্তই স্তম্ভ এবং তাঁহাদের এই প্রকার উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত ও অন্যায়। পরমহংসদেব আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের লাভ্য।"

উপরে বোঝা বলিয়া আসিলাম তাহা আলোচনা করিয়া আমরা আশা করি রামকৃষ্ণ দেবের অল্পবর্তী ব্যক্তিগত রেইনিং রোল। মহাশয়ের উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত করিবেন। খ্রিস্টপ্রদার মাত্রেরই কল্পিত গাণ্ডারিক বিবেচনাক্রমে প্রস্তুত হইবার কারণ থাকিলেও তাহাতে কোন প্রকার ইচ্ছা দেওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ এই বিবেচনাক্রমে উপর শাস্তিবার বর্ষণ করিয়া উহা মিথ্যা করিবার চেষ্টা করা। আমরা শুনিতেছি, রেইনিং রেইনিং যে আছে এই বিষয়ে উক্তি আছে, সেই প্রস্তাবের কার্য্যায় হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া লিখিত প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি, অনুবাদক এই অংশ পরিত্যক্ত করিয়া অথবা উল্লিখিত উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া স্পষ্টরূপে লিখিয়া যেন গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়.)

শ্রুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেজ-টার ছিলেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি সম্ভবতঃ ইং ১৮৪১ সালে মেদিনীপুর সহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। লিওনার্ড সাহেবের রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এ কথাই উল্লেখ আছে। শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুর হইতে বদলী হইলে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ অবসন্ন-দশা প্রাপ্ত হয়। পরে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া বাইলে তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজকে ইং ১৮৫২ সালে পুনর্জীবিত করেন। রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী-সংগ্রহকার প্রসিদ্ধ ৬ঈশানচন্দ্র বসু ছাত্ররূপে রাজনারায়ণ বাবুর সহিত পরিচিত হন, এবং পরে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়া আইসে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কটকের জমিদারীতে প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে গালুজীর ডাকে বাইতেন। তাঁহাকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া বাইতে হইত। তখন মেদিনীপুর বাইবার অস্বাভাবিক সুবিধা ছিল না। মেদিনীপুরে প্রাপ্তি দূর করিবার জন্য দুই-চারি দিন অবস্থান করিতেন এবং মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপদেশাদি দিতেন। মহর্ষি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের গৃহনিষ্কাশের মোট ব্যয় দুই হাজার টাকার মধ্যে আট শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু বর্তমান মেদিনীপুর ছিলেন ততদিন মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবুর জীবনমুখি হইতে দেখিতে পাই যে, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রথম অবস্থায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটতে হইত; পরে স্কুলগৃহে স্থানান্তরিত হয় (৭৬ পৃঃ) ও পরে নবনির্মিত গৃহে চলিতে আরম্ভ হয়।

রাজনারায়ণ বাবুর অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরে হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ধর্মতত্ত্বনীপিকা ইং ১৮৫৩ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৬ অব্দে শেষ হয়। তাঁহার ব্রাহ্মসাধন পুস্তক এই স্থানেই রচিত হইয়াছিল। তাঁহার Defence of Brahmanism and Brahma Samaj এই থানেই প্রণীত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তথাকার গোপগিরিতে বাইয়া উপাসনা হইত। রাজনারায়ণ বাবু মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুরের

সান্নিধ্যে অন্য অন্য স্থানেও উপাসনা ও প্রচার করিতে যাইতেন। তিনি তথায় আসিয়া অনেক-গুলি জনহিতকর সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইং ১৮৬৬ সালে তিনি ভয়দেহে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে যখন আমি মেদিনীপুর যাই, ব্রাহ্মসমাজগৃহ ভয় অবস্থায় পরিণত জাতিলাম শুনিয়াই পূর্বতন ময়ূরভঞ্জ মহারাজ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের জন্য তাঁহার জঙ্গল হইতে কয়েকখানি কড়িকাঠি বিনামূল্যে দান করেন। পরে সাধারণের টাঁদায় গৃহ-সংস্কার হইয়া যায়। এক্ষণে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সে শক্তি নাই। উপাসনা একভাবে বলিতে গেলে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। ইহা বিশেষ পরিচায়কের বিষয়।

কয়েক দিনের জন্য মেদিনীপুর অবস্থান কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৪ শকের ১১ই ভাদ্র তারিখে মেদিনীপুর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লিখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

পরমপ্রিয়দর্শনেষু—

অসংখ্যানমঙ্কারাঃ আশীর্বাদাঃ সন্ত—

তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, এখন অনেকেরই হৃদয় ঈশ্বরজ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অনেকেরই রসনা তাঁহার মহিমা কীর্তন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। ইহাতে আমাদের আর আনন্দের সীমা কি। এখন আমাদের নিত্যই মহোৎসব। “সব হৃদয়ে মিলে ডাকি সখারে, এতে আনন্দের সীমা কি”। মেদিনীপুরেও ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির লক্ষণ সর্বত্র আভাস দিতেছে। এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি প্রণয়বন্ধন দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত কাশীধর বাবু এইক্ষণ কৃকনগরে আছেন। * * * * * তুমি অপরাজিতচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম যে পালন করিতেছ এবং সুমিষ্ট সরল বিনয়বাক্যে ব্রাহ্মদিগের মানস আকর্ষণ করিতেছ, ইহাতেই তোমার সাধুকামনা সকল সিদ্ধ হইবে ও ঈশ্বরপ্রসাদে তোমার জয়লাভ হইবে। * * * * * প্রজ্ঞাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবু তোমাকে নমস্কার দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের মিলনসাধনের উপায়।

১। উপাসনার একই আদর্শরক্ষা।

(ত্রীক্ষিতীক্ষনাথ ঠাকুর)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (যাহা পরে আদিব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হইল) হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম পৃথক হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার পর অবধি আজ বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের শাখাগুলির মধ্যে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আশা ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে অধুনা বড়ই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মধ্যেই মিলিতভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা খুবই জাগিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রেভারেন্ড ডাঃ প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় বাগনানস্থিত ব্রহ্মানন্দ আশ্রম হইতে এক পত্র লিখিয়া আমরা এই মিলন সাধনের কি উপায় স্থির করিতেছি জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও যে এবিষয়ে নিশ্চিত্ত রহিয়াছি তাহা নহে, আমাদের মতে মিলন-সাধনের সর্বপ্রথম উপায় শাখাভেদের উপাসনার আদর্শ একই রক্ষা করা। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী এক প্রকার; ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা মূলতঃ কেশবচন্দ্রপ্রবর্তিত উপাসনাপ্রণালী অঙ্গসরণ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রণালী প্রধানতঃ কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র অবলম্বনে গঠিত। অপর দুই শাখা সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে সমাধান-মন্ত্র অর্থাৎ “সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রে “শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্” মন্ত্রাংশটুকু সংযুক্ত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এবং প্রার্থনামন্ত্রের (অসতো মা সদাশয় ইত্যাদি) বাঙ্গলাটুকু অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, অপর দুই শাখার অনেক সভ্য বলেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজের সমাধান-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু বিস্তৃত ‘আরাধনা’ সংলগ্ন না থাকায় আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা তাঁহাদের নিকট অল্পাধিক লঘু বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যখন অপর দুই শাখার উপাসনায় উপস্থিত হন, তখন উপরোক্ত “অসৎ হইতে আমরাগকে সত্যোতে লইয়া যাও” ইত্যাদি মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটি পুতস্থরে উচ্চারিত হইবার কারণে এবং “সংস্কারপে”র স্থানে “সত্যোতে” বলার ব্যতিক্রমের কারণে তাঁহাদের কর্ণে উপাসনাটি বড়ই বিসদৃশ ঠেকে।

ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মিলনের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মনে হয়, তিন শাখার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি মিলিত হইয়া উপাসনা-

প্রণালীর একটি সাধারণ আদর্শ সর্বপ্রথম স্থির করা উচিত। আমাদের মনে রাখা উচিত, ব্রাহ্মসমাজের আদি লক্ষ্য হইল ব্রাহ্মধর্মকে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা যদি সত্য হয় এবং সে বিষয়ে আমরা যদি একমত হই, তবে বোধ হয় ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত ভাষাকে আমাদের উপাসনা প্রণালীর মূল প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়া উপাসনা প্রণালীকে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার সমিশ্রণে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভক্তিবাদন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতেও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত একাধিকবার সাক্ষাতে যখনই এবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, তখনই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, “সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা যে কি ভুল করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।” আমরা যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, উপাসনা প্রণালীর সংস্কার সাধন করিতে গেলে আদি সমাজকেও কিছু ছাড়িতে হইবে ও গ্রহণ করিতে হইবে, এবং অপর দুই শাখাকেও কিছু ছাড়িতে হইবে আর কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে উপাসনা প্রণালীর সংস্কারই হইবে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মিলনসাধনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সোপান। এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। মিলনসাধনের প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের প্রকৃত অহুরাগ দেখিলে আমরা আরও কতকগুলি ইচ্ছিত ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(ঐদেবপ্রসাদ ঘোষ এম.এ, পি, আর, এ)

(২)

২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর এই কয়দিন এক আশ্চর্য্যভাবে কাটিয়াছে। যদি আমাদের কাছে একটাও ছিল না—কাজে কাজেই সময়ের জ্ঞানটুকু ছিল না। কখন যে কি করা হইয়াছে, তাহারও ঠিক নাই—বেশ একরকম! তারপর, কোন দিন, কি বার, তাহার ত ঠিকানা প্রায় ছিল না; বাহির হইতে কোনও প্রকার খবর আসিবারও কোনও উপায় ছিল না। সাত-আট ক্রোশের মধ্যে একটাও ডাকঘর নাই, তল্লোকের বাসও নাই। আছে কেবল প্রকৃতির অনন্ত উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য, নগ্ন স্বভাবের অকৃত্রিম বিকাশ, দরিদ্র চারীর পল্লীকুটারে ঘোনার ধানের রাশি, সীমাহীন প্রান্তর,

নির্মল আকাশ ও অসংখ্য কুমীর। যেন একদিনের জন্য সভ্যতার আলোকবিহীন আদিম মানবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিলাম। প্রকৃতির মধ্যে আপনাদের গুত্তপ্রোতভাবে মিশাইয়া দিয়া পরমানন্দরসের আশ্বাস পাইয়াছিলাম। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন, আকর্ষণ এবং সভ্যতার শতকার্য্যে মুক্ত একরকম জীবন উপভোগ অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। আমার আগে ধারণা ছিল যে সুন্দরবন না জানি কি ভয়ানক বন। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখি বন ত দূরের কথা, গাছের চিরুমাত্র নাই। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে সব জমি হাসিল হইয়াছে। আগে যেখানে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু স্বচ্ছন্দে নিরাপদে বিচরণ করিত, এখন সেখানে মানুষ নির্ভয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছে। অবশ্য অন্যান্য অনেক ভয়গায় ভীষণ অরণ্যানী বর্তমান, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বহুদূরে।

এ কয়দিন কি রকম কাটিয়াছে, তাহার একটু আভাস দিই। আমার দুইজন প্রায় সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল। আমরা তিনজনেই ভোরবেলা উঠিতাম; তখন মাঠের উপর ঘন কুহেলিকা স্তরে স্তরে তরলান্বিত; গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির-বিন্দু মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। গরম জামা গায় দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া মাঠে, অপথ্যে, কুপথ্যে কাঁপিতে সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া মাঠে, অপথ্যে, কুপথ্যে বনে জঙ্গলে খুব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম, বতকণ না সূর্য্যের তাপ প্রথর হইত। বাড়ী আসিয়া ভূরি ভোজন করিয়া আবার বাহির হইতাম। কোনও দিন কুঁচকল তুলিতে যাইতাম; কোনও দিন বা খালের মাঝখানে দীপের উপর বাঁশী বাজাইয়া, গান গাহিয়া, গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম; কোনওদিন বা দ্বিতীয় কলাহাস বা পেরীর মত কোনও অনাবিষ্কৃত স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য সোৎসাহে অভিযান করিতাম, কোনও দিন বা নিজেরা নৌকা চালাইবার প্রয়াস পাইতাম। আমি থাকিতাম হালে আর ওরা ঝাড় টানিত। তারপর আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সবাই মিলিয়া পুকুরে ঝাঁপ দিতাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আনন্দের আত্মশোধ্য ঝাঁপাবিঁপি মারামারি ও ডুবুডুবি করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া উপরে উঠিতাম। সে কি মজা! ভাত খাওয়ার পর হইত এদিক-ওদিক বেড়ান, গল্প, লেপমুড়ি দিয়া ঘুমান অথবা কুমীর শীকার। ওদের বন্দুক ছিল, ওরা ছুড়িত। বিকাল হইলেই আবার একবার ধাইয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম; বাঁশী লইয়া সারাপথ বাজাইতে বাজাইতে। বাঁশী আমার নিত্যসঙ্গী ছিল, তাহার সঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও হই নাই। শয়নে, স্নপনে, আগরণে

আহারে বিহারে সর্বদা আমার বুকের কাছে খুমাইয়া থাকিত, ইচ্ছামত তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতাম। এই বিজনে সেই ছিল আমার মুখ, আমার আনন্দ, আমার অন্তরের অন্তরতম। বাশীর পঞ্চম তানে প্রকৃতির সুরের সঙ্গে, মর্মের নিভৃত গোপন সুর মিলাইয়া দিয়া, বিশ্বপ্রকৃতি আন্দোলিত করিয়া তুলিতাম। সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া না আসা পর্যন্ত আমরা শ্যামল তৃণপ্রান্তরে গান গাহিয়া লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিয়া অথবা নৌকারিহায়ে সময় কাটাইয়া দিতাম। সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়া পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতেন, সেই অনন্ত নীলিমা যখন অজস্র রংএর লীলার লীলায়িত হইত, আসন্ন নিশার সেই নীরব চিত্রখানিতে তন্ময় হইয়া দেখিতাম, আলো ও ছায়ার অপূর্ণ সমাবেশ, বর্ণের বিচিত্র বিকাশ। আবার যখন অনন্ত অসীম প্রান্তরের শেষরেখা হইত উদারানী তাঁহার প্রভাতআলোর ঘোমটাপানি ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া আপনার ত্রীড়ারক্ৰিম সৌন্দর্য্য লালিমা প্রকাশ করিতেন, তখনও মুগ্ধ হইতাম, প্রকৃতির সেই অপূর্ণ ভঙ্গীতে। সেই অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আবেশে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। সন্দের বিষম বন্ধন ও কোলাহল হইতে এই উন্মুক্ত বিজন বিরলে আসিয়া যেন প্রাণটা পিঞ্জরযুক্ত বনের পাখীর মত আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা অনেক দূর বেড়াইয়া আসিয়া মুড়ি, খেজুরের রস প্রভৃতি অপরিপাতিপরিমাণে উদরসং করা যাইত, তারপর সঙ্গীদের সঙ্গে শুইয়া গল্প হইত, তর্ক হইত, মানবের আদর্শ, উদ্দেশ্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া সমালোচনা হইত। রাত্রে সেই মাটির কাঁচাবরে ঘুমাইতে বড়ই আরাম লাগিত।

মাঝ হউক, একদিন কাটিয়াছিল বেশ। শেষে দিনকয়েকের জন্য মামা আসিয়া রহিলেন, তাহার সঙ্গে বেশ আমোদে সময় কাটিত। আমি ও আমার দুই পিসতুত ভাই (তাহাদের জন্মদারীতে গিয়াছিলাম) আমরা তিনজন ঠিক একপ্রাণ ছিলাম—একসঙ্গে উঠিতাম, বেড়াইতে যাইতাম, গল্প করিতাম, খাইতাম। তাহার দুইজনেই আমাকে খুব পছন্দ করিত। দুইজনের মন খুব সরল ও কোমল ছিল। কাহারও মনে কোনও গর্ব বা অহঙ্কার ছিল না। তবে তাহাদের মধ্যে যে ছোট, সে ছিল একটু practical, আর বড়টি উদার ও উদাসস্বভাবের। তাহার মন সর্বদাই কোন কর্তন্যাজ্যে বিচরণ করিত, তাহার করুণদৃষ্টি যেন কোন অপাওয়ার উদ্দেশ্যে নিষ্কিষ্ট। সে কবি ছিল না বটে, তবুও প্রাণটা তাহার কল্পনার আঁকা। প্রায়ই দেখিতাম তাহাকে নীরবে নিতকে আপন মনে আকাশের

দিকে চাহিয়া থাকিতে। তাহাদের সংসর্গে আবার দিনগুলি খুব আমোদে কাটিয়াছিল, সে স্মৃতি মুছিবার নহে।

একদিকে যেমন সরলহৃদয় চাষীদের দেখিয়া ও তাহাদের রাশি রাশি গেনার ধানভরা মরাই দেখিয়া প্রাণে অপূর্ণ স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলাম, অন্যদিকে ভেতনি দীন-দুঃখী প্রজাদের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া চিত্তে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। জমিদার ও প্রজা পরস্পরের সম্বন্ধ এইবার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আর একটা ব্যাপার আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল। এদেশে কোনও ভদ্রলোকের বাস নাই। সেজন্য এখানকার সবাই, পরিষ্কার কাপড়-জামা পরিহিত ভদ্রবেশধারী আমাদের কয়েকজনকে বাহির হইতে দেখিলেই কোন্ অজানা রাজ্যের লোক ভাবিয়া অথাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত একদৃষ্টিতে। এমনই আশ্চর্য্যজনক জীব আমরা।

দিনকতক এইভাবে বেশ লাগিয়াছিল, কিন্তু একেবারে সহরে কিনা—যতই নতুনবের মোহ কাটিয়া বাইতে লাগিল, ততই বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। চিঠিপত্র ত পাইবার উপায় নাই, কাজেই বাড়ীতে যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহারা সকলে কেমন আছে, সঙ্গীরা কি করিতেছে, কোথায় আছে, এই চিন্তা মাঝে মাঝে মনকে আলোড়িত করিত। তাহাদের প্রত্যেকের কথা একাকী শুইয়া ভাবিতাম; একএকটা চিত্র চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত, আবার ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইত। খবরের কাগজের নামগন্ধ নাই। প্রাণ আরও ব্যাকুল হইত রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য। কলিকাতায় কি হইতেছে, যুবরাজের কি হইল, আইন অমান্যের কি ফল হইল, কংগ্রেস কিরূপ অনুষ্ঠিত হইল, কোন্ পথ নির্দিষ্ট হইল, এই সব খবর জানিবার জন্য উৎকর্ষায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্য এই যে এত শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে আসিয়াও চঞ্চল স্বভাব, আত্মাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে দিল না। আমার ভায়াদেরও মন বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গুরুজনদের সে ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া কঙ্গী আঁটিলাম যে, আমরা তিনজনে মিলিয়া আগেই চলিয়া যাইব। নৌকার দরকার নাই, হাঁটিয়া কুলপী পর্যন্ত যাইয়া সেখান হইতে ডারমগুহারবার পাড়ী করিয়া যাইব। এই মতলব করিয়া আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ভোরবেলা বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আগে থেকেই গুরুজনদিগকে এই চক্রান্তের কথা বলা ছিল,

কাজেই হুই ফ্রেশ পর ঘাইতে না ঘাইতেই দরওয়ান ছবিরাম আসিয়া ধরিয় লইয়া গেল। যাহা হউক আমাদের কার্যসিদ্ধ হইল। উপরওয়ালারা তারপর দিন যে করিয়াই হউক আমাদের পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

নানাকথা।

প্রাণদণ্ড হইতে মুক্তি।—আমরা গতবারে নেপাল রাজ্যে প্রাণদণ্ড রহিত বিধান উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে রহিত করার একটা প্রধান যুক্তি এই যে বিচারে ভুলভ্রান্তি হইয়া নির্দোষী ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে (বঙ্গবাসী ১৩ ভাদ্র ১৩৩৮) দেখিলাম যে কালু বেহারা নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে খুলনার সেশন জজের নিকট আনীত হয় ও সাতজন জুরী সাহায্যে তাহার বিচার হয়, জুরীগণের মধ্যে ৩ জন তাহাকে দোষী বলেন, একজন সন্দেহের সুযোগ দেন এবং তিনজন নির্দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু সেশন জজ তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পরিবর্তে একেবারেই হত্যাপরাধী স্থির করিয়া হত্যাপরাধী অর্থাৎ প্রাণদণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া হাইকোর্টের অন্মোদন প্রার্থনা করেন। হাইকোর্টের বিচারকরা তাহাকে হত্যাপরাধী স্থির করা তো দূরে থাক, তাহাকে একেবারেই বেকসুর খালাস দিলেন। তাহার যদি সেশন জজের আদেশ অনুসারে এবং জুরীর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেও সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে যদি তাহার প্রাণদণ্ড হইত তবে সেই নির্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর হইত বলা যায় না। এইরূপ বিচার-বিভ্রান্তের কারণেই আমরা প্রাণদণ্ড রহিতের পক্ষপাতী। ইংরাজীতে আহন সহকারী এই প্রবন্ধটি বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। একজন নির্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অপেক্ষা দশজন দোষী ব্যক্তির মুক্তিলাভ হওয়া প্রেমঃকর।

ছন্নীতির বিরুদ্ধে।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে “বঙ্গবাসী” বর্তমান তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সম্পাদকের ছন্নীতির বিরুদ্ধে তাহার সবল লেখনী পরিচালনা করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর নায়ক স্বতন্ত্রাংশী সংবাদপত্র যখন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তখন আমরা আশা করি বাকী সমাজে ছন্নীতির প্রচার অচীরে প্রতিকূল হইবে, কিন্তু এক আশঙ্কায়

প্রবন্ধ লিখিয়া ফলাফল অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না—সম্রাটের পর সম্রাট বঙ্গবাসীকে লেখনী বর্তদিন না অসাড় হইয়া পড়ে, ততদিন ছন্নীতির যত্নে মুষ্টি পর মুষ্টি সম্রাটের আশ্রিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে বঙ্গবাসী, সম্রাটের প্রভুতি সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সত্যবন্ধভাবে অগ্রসর হন, এবং দেশের জনসাধারণকে আকর্ষণ করেন তবে আমাদের হৃদয় বিখাস ভগবান তাঁহার মঙ্গল আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে নিশ্চয়ই সফল করিবেন।

দীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ।—আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া কথকতা, পুরাণ পাঠ ও রামায়ণ গীত প্রভৃতি হইয়া থাকে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহার যখন ইচ্ছা সে তখন আসিয়া মনের তৃপ্তি সাধন পর্য্যন্ত উহা শ্রবণ করে এবং যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন সে চলিয়া যায়। বর্তমানে ঐরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কথকতা প্রভৃতি এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে; বলিলেও চলে। স্বল্পকালস্থায়ী বক্তৃতাাদি ঐ সকলের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, বক্তৃতাগুলি যতই মিষ্ট হউক আন্দাজ দুই ঘণ্টার বেশী দীর্ঘ হইলে শ্রোতৃবর্গ অধীর হইয়া উঠে এবং নানা উপায়ে তাহাদের বিরক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়। সুমিষ্ট গীতাদি লম্বলিট হইলেও ধর্মবিষয়ে উপদেশগুলি আন্দাজ অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক কালব্যাপী হইলে সাধারণতঃ শ্রোতৃবর্গের বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে, এই কারণে এ বিষয়ে এদেশের ধর্মপ্রচারকগণ বোধ হয় একটু সতর্ক থাকেন। পাশ্চাত্য প্রচারকগণ সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের উপদেশাদি সমস্ত কার্যই বাহাতে সান্ধ্য ভোজন সময়ের পূর্বেই শেষ হয় তাহা দ্বারা বিশেষরূপে সযত্ন থাকেন, কিন্তু সম্প্রতি আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে আমেরিকার অন্তর্গত Los Angeles নগরে এক ধর্মপ্রচারক কুড়ি ঘণ্টাব্যাপী উপদেশ দিয়াছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন এই নগরটির অধিকাংশ অধিবাসী নিগ্রো, উপদেষ্টা তাহার উপদেশের মধ্যে মধ্যে বিবিধ ফলের রস খাইয়া উদরের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ ফলের রস পান করিবার কালে এই দীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ প্রদানেও তাহার কোন কষ্ট হয় নাই, বরং তিনি বেশ সুস্থবোধই করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে নিগ্রোদিগের ব্যাপ্টিষ্ট গির্জার এক ধর্মোপদেষ্টা চৌদ্দ ঘণ্টা ধরিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় মধ্যে মধ্যে তাহার ক্ষুধার তাড়না নিবৃত্তি করিবার জন্য নানাবিধ মাংসাদি আহাৰ্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত উপদেষ্টাগণের কোন কষ্ট

হয় নাই ধৰিয়া লইলেও শ্ৰোতৃবৰ্গেৰে যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবলমাত্ৰ মনশ্চক্ৰে কল্পনা করা যাইতে পারে।

৮যোগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বসু —গত ৫ই ভাদ্ৰ

৮যোগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বসু মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ইহাৰ নাম বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্ৰে চিরস্মৃতি থাকিবে। ইহাৰ শ্ৰেষ্ঠতম অক্ষয় কীৰ্ত্তি “বঙ্গবাসী” সংবাদপত্ৰ। বঙ্গভাষাৰ অতি সন্তোষ মাত্ৰ বার্ষিক দুই টাকা মূল্যে একখানি সুবৃহৎ সংবাদপত্ৰ স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, যোগেন্দ্ৰ বাবুই তাহার পথপ্রদৰ্শন করিলেন। ব্ৰাহ্মসমাজের সাধারণ আদৰ্শের সহিত বঙ্গবাসীর আদৰ্শ পৃথক হইলেও হিন্দু দেশবাসী বাহাতে ধৰ্ম্মমুন্দিত্বের প্রচারিত সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে আহ্বান হয় এবং দেশবাসীদিগের মতিগতি পাশ্চাত্য রীতিনীতির দিকে চলিয়া না পড়িয়া শাস্ত্ৰোক্ত রীতিনীতির দিকে করিয়া আসে, এ বিষয়ে “বঙ্গবাসী” পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়া-মণি প্রভৃতির সাহায্যে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে বিষয়ে যে সম্পূর্ণ অকৃতকাৰ্য্য হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। ব্ৰাহ্মসমাজের মতবাদসমূহকে শাস্ত্ৰ প্রতিপন্ন করিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত বঙ্গবাসীর তৎকালীন প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু দেশীয়ভাষেৰে প্রতি শ্ৰদ্ধা আনিবার বিষয়ে তাহার মতের সহিত আদিব্ৰাহ্মসমাজের মতের যে ঐক্য ছিল না, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় তাহার অপ্রিয় সত্য কথাৰ ভিতৰ দিয়া আমরাও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, আবার ব্ৰাহ্মসমাজের প্রচারিত জ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক কোন কোন সত্য বঙ্গবাসীর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন দেখি। এখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দোষ পরিহার পূৰ্ব্বক জগৎগ্রহণ করাকেই আমাদের জীবনের ব্রত করিলে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে। কেবল স্থূলত সংবাদপত্ৰ প্রকাশ নহে, যোগেন্দ্ৰবাবু স্থূলত শাস্ত্ৰপ্রকাশ করিয়া প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকে শাস্ত্ৰ-নিহিত অমূল্য রত্নসকল দেখিবার যে সুযোগ দিয়াছেন, তাহার জন্য তাহার কীৰ্ত্তি অক্ষয় ও তাহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। অনেকের জানা নাই, বঙ্গবাসীর ন্যায় স্থূলত না হউক কাল ও অবস্থা উপযোগী স্থূলত মূল্যে আদিব্ৰাহ্মসমাজ বেদান্ত ভগবদ্গীতা পঞ্চদশী প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্ৰগ্রন্থসকল সৰ্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া এবিষয়ে আদিমতম পথপ্রদৰ্শকের সম্মানলাভের অধিকার পাইয়াছে।

লৰ্ড আৰউইনের ঈশ্বৰবিশ্বাস।—ইউরোপের শিক্ষা ও বিজ্ঞান আমাদের নূতন মনোবৃত্তি দিয়াছে;

ধৰ্ম্ম ও ভগবান বস্তুকে প্রয়োজনের বাহিৰে রাখাৰ কথা বাজারে অধিক মূল্যেই বিকায়—ইহা যে বিকৃত কঠিন পরিচয়, তাহা আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি।

ভাৰতের সৰ্ব্বোচ্চ শাসনকৰ্ত্তা আৰউইনের কিছু ভগবানে বিশ্বাস ছিল। তিনি অত্যাধুনিক শিক্ষায় মাহুয হইয়াও ধৰ্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া কেলে নাই। ব্ৰিটিশ ভাৰতের সৰ্ব্বোচ্চ আসনে বসিবার অধিকার পাওয়ার শিক্ষায় সহিত ধৰ্ম্মশিক্ষা সংযুক্ত থাকায়, তিনি আকোজো হইয়া পড়েন নাই; ভাৰতশাসনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, ইহা অস্বীকার করার নয়।

ইউরোপের আদৰ্শ ও বাহ্য চাকচিক্য মুগ্ধ একদল জুয়ো মাহুয দেশের তরুণ মনে বিষ ছড়াইতেছেন—
—ধৰ্ম্ম ও ভগবানে অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া। আমরা লৰ্ড আৰউইনের এই ঘটনাটী এইজন্য পাঠকবৰ্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। ভাৰতের হিন্দুজাতি অন্তৰ্জাতীয় হুয়ারে ধৰ্ম্ম দিয়া জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইত, তাহা হইত অব্যর্থ, অমোঘ—ব্যর্থতার আঘাতে হিন্দু নিৰাশ হইত না; এই কথা শুনিয়াই সংশয়ী টিপ্পনী করিয়া বলিবেন—তবে আবার এ হুঁদিশা কেন! ইহার উত্তর এ ক্ষেত্রে দিব না।

লৰ্ড হ্যালিকক্স লিখিয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূৰ্বে লৰ্ড আৰউইন আসিয়া আমার পরামৰ্শ চাহেন—ভাৰতের লাট-পদ তিনি গ্রহণ করিবেন কি না! ইহার উত্তরে আমি বলি, এ বিষয়ের ফলাফল আমাদের হাতের বাহিৰে, একমাত্ৰ ভগবান ইহার উত্তর দিবেন, এবং তাহার জন্য আমাদের অনেক প্রাৰ্থনা করিতে হইবে; তাহার পর আমরা ছুঁজনে ধৰ্ম্মমন্দিরে যুক্ত করে প্রাৰ্থনা করি; মন্দির হইতে বাহির হইয়া বলি “বোধহয় তোমায় ভাৰতে বাইতে হইবে।”—লৰ্ড আৰউইন তৎক্ষণাৎ বাপ্পাকুলগোচনে বলিলেন—“আমিও এই অনুভূতি পাইয়াছি।”

মাহুযের জটিল সমস্যায় মীমাংসা বুদ্ধির সাহায্যে কোনদিন সম্ভব হয় নাই; ভগবানের করুণা যে আলো সৃষ্টি করে, তাহাতেই মনের আঁধার দূৰ হয় এবং অতি হৃগম অবস্থায় আমরা সন্ধান খুঁজিয়া পাই। ইউরোপের আদৰ্শেও ধৰ্ম্ম ও ভগবানের পরম স্থান আছে; ভাৰতের হিন্দুজাতি অনাবশ্যক বোধে এই শ্ৰেষ্ঠ অধিকার হইতে যেন বঞ্চিত না হয়। —প্রবৰ্ত্তক, শ্ৰাবণ ১৩০৮।

বাঙ্গালী গণিতজ্ঞের অদ্ভুত ক্ষমতা।—
বিক্রমপুর বঙ্গবাসিনী গোমের শ্ৰীযুক্ত গোমেশ বসু মহাশয়ের গণিতশাস্ত্ৰের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা শুনিলে বিশ্বের সীমা থাকে না। আমরাও ইহার শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যা

বেলা সন্ধ্যায় ৮/১১/১১ সিন্ধু মহোদয়ের ভবনে ইহার অভ্যর্থনার জন্য একটি সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় কলিকাতার অনেকগুলি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় অনেকে অনেক গুলি বড় বড় সংখ্যা দিয়া সোমেশ বাবুকে গুণযোগ প্রভৃতি গণিতবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্তীগণ একটি কার্ডফলকে প্রশ্নগুলি লিখিয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সোমেশবাবু উত্তরগুলি ঠিক ঠিক বলিয়া গিয়া ছিলেন, বোধ হয় এক সেকেন্ডও বিলম্ব হয় নাই। সভার শেষে তিনি কিরূপে এইরূপ ঠিক উত্তর দেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি ইহার ঠিক উত্তর দিতে পারেন না—প্রশ্নের সংখ্যাগুলি লেখা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার মনে উত্তরের একটি ছাপ আসিয়া পড়ে। মনস্তত্ত্বের বাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা প্রকৃতই বিশেষ আলোচনার বিষয়। আমরা বাল্যকালে ছই একজন শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর কলিকাতায় আসিতেন দেখিতাম। বিশ জন ত্রিশ জন লোক পরে পরে কত কি বিভিন্ন ভাষায় কত কি বলিয়া গেলেন, ঘটাবাদন প্রভৃতি কত কি কার্য করিয়া গেলেন, আশ্চর্য্য এই যে তাঁহার ঠিক পরে পরে বলিয়া দিতে পারিতেন যে কাহার পর কোন্ কথা বলা হইয়াছে বা কাহার পর কোন্ কার্য করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের একটি কথা এই যে, একই মুহূর্ত্তে মন একাধিক বিষয় মনন করিতে পারে না। এই কথার উপর দার্শনিক অনেক বড় বড় তত্ত্ব দাঁড়াইয়া আছে। সোমেশ বাবু অথবা ঐ সকল স্মৃতিধর বা শ্রুতিধরদিগের কার্য আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, বৃষ্টি মন একই মুহূর্ত্তে একাধিক বিষয় গ্রহণ ও মনন করিতে সক্ষম। যদি উহা ভ্রান্ত হয়, তবে ঐ একাধিক বিষয় গ্রহণ করিবার মধ্যে সময়ের বিচ্ছেদ কত ক্ষুদ্র! উহা মনন করিতে গিয়া মন প্রতিনিবৃত্ত হয়।

“আট বছর বয়সে ইনি চোদ্দ অঙ্কের রাশি দিয়ে মুখে মুখে গুণ করতে পারতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অতি কঠিন কঠিন ভাগ ও অন্যান্য কঠিন অঙ্ক খুব সহজেই করতে পারতেন। কুড়ি বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তাঁর সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলেছিল যে, আর এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে তিনি বলেন যে, বিবাহ জিনিষটা মৈত্রিক মিলন নয়, ইহা আত্মার মিলন। কাজেও দেখিয়াছিলেন তাই। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্যের পর তাঁর শক্তি এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি ১০০ অঙ্কের রাশিকে ১০০ অঙ্কের রাশি দিয়া মুখে মুখে গুণ করে দিতে পারতেন এবং বড় বড় ভাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক,

পৌনঃপুনিক, সমীকরণ ইত্যাদি অঙ্ক (division, fraction, decimals, recurring, equations) আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে নিতুল ভাবে মুখে মুখে কবে দিতে পারতেন। এখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স, কিন্তু সে শক্তি আদৌ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। আহা! মাত্র এক বোতল দুধ, কিন্তু অদ্ভুত মেহের শক্তি। প্রোভাহ ১৫ মাইল পর্যন্ত অবলীলাক্রমে হাঁটতে পারেন। উপবাস দিতেও খুব পটু। একবার সাড়ে চব্বিশ দিন নির্জলা উপবাস করিয়াছিলেন। যদিও ওজনে সাত পাউণ্ড কমেছিলেন, তিন দিনের মধ্যেই আবার তাহা পূরণ করে নিয়েছিলেন। আট দিন উপবাসের পরও হেঁটে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সপ্তাহে একটি দিন তিনি কোন কাজ করেন না বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

১৯২৩ সালে যখন আমেরিকায় যান, তখন একদিন কয়েকটি অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামনে তাঁর পরীক্ষা হচ্ছিল। তিনি মনে মনে ৬০ অঙ্কের রাশিকে ৬০ অঙ্কের রাশি দিয়ে গুণ করে দিলেন। অধ্যাপকেরা কালি-কলম নিয়ে অনেকক্ষণ কবে বললেন, গুণফল সামান্য ভুল হয়েছে। ইনি মনে মনে আর একবার কবে নিয়ে বললেন কখনই ভুল হয়নি। পরে অধ্যাপকেরা আবার কবে দেখলেন তাঁদেরই ভুল হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যা বেলায় Masonic Pythusen Temple তাঁর এই অদ্ভুত বিদ্যার প্রদর্শন হচ্ছিল। একজন ভক্তলোক খুব গন্তীরভাবে হাতের একটা বড় কাগজ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন ব্যাক বোর্ডে লিখে দিলেন; যথা—

৩১৯৩৯১২০৬৫৯৯১৯১২৩ ইহার ঘন মূল (cube root) কত? তৎক্ষণাৎ উত্তর হল ৬৮৩৯৪৭।

৭৭৩৫২৯৪৭১১৪৫৭৬০২৭৫১০২০১৮২৭৩৪২০৫৫৮৬০৬১২৩৯২ ইহার সপ্তদশ মূল (seventeenth root) কত? উত্তর ২১২।

প্রত্যেকটা উত্তর দিতে তাঁর এক সেকেন্ড করে সময় লেগেছিল। আর এক ভক্তলোক প্রশ্ন করলেন— ২৫২৮১২৮ ইহাকে পাঁচ শক্তিতে উন্নত করুন (rise to the 5th degree)।

উত্তর—৭৮৫০০৪১৮৮৭১৪২০৬০৫৭৩২১৭৪২২১১৬০৫৭৮৩৬৮। এই উত্তরটা দিতে বড়ি ধরে ৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ড লেগেছিল। এই সবই কাগজ কলমের সাহায্য না নিয়ে মনে মনে কবে ছিলেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু মহাশয়কে যে সব অঙ্ক দেওয়া যায়, তা এক বৎসর পর্যন্ত তাঁর অবিকল মনে থাকে। প্রত্যেক অঙ্কের প্রত্যেক আপত্তি

তার মনে থাকে এবং ধাপের দক্ষিণ দিকে বা বাম দিক হতে যে কোন সংখ্যা বলে দিতে পারেন। এমনি অল্পত তাঁর স্মৃতিশক্তি।

এ বৎসর ১৮ই এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রার চার দিন আগে তাঁর ঐ শিল্পী বন্ধুর অনুরোধে মনে মনে ১০০ সংখ্যার রাশিকে ১০০ সংখ্যার রাশি দিয়া গুণ করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর নমুনা দেখলেই আমরা বোধ হয় মুচ্ছা ধাব।” বঙ্গবাসী শ্রাবণ, ১৩৩৮।

ভাদরে (গান)।

(ঐক্ষীভীষ্মনাথ ঠাকুর)

বাহার—একতাল।

ভাদরে বাদল নেমেছে ;

দিবানিশি ধরে

বারি ঝরে শত ধারে—

টুপি টাপি ধবনিতেছে।

পাখী ভিজে গাছে গাছে

চুপে চাপে বসে আছে—

কাতরে চাহিছে।

বিছাৎ খেলে কালো মেঘে বলাকারাজি ;

নাচে ময়ূর ডাকে ডেকে—

বাদল-বাদল বাজিছে ॥

THE BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(2)

13. Keshub Ch. and Rev. J. Long.

It was at this club that Keshub Chunder first distinguished himself in the delivery of *extempore* speeches. On one occasion it is reported that it was proposed at a meeting of this fraternity that the business of the club should be commenced with a prayer to God for its success. This proposal was objected to by the Rev. J. Long on

the ground that no prayer could be addressed to the lifeless god of the Hindus. In answer to this Keshub Chunder said that the God to whom he prayed was not a lifeless one, and so eloquently demonstrated the living presence of the living God to his audience, that they unanimously supported the proposal of offering the prayer.

14. Circulation of motto bearing slips.

One of the methods adopted by this club for the conversion of their countrymen was the circulation of slips of paper bearing among others the following mottoes : “Attend ye passers by to your future concerns. There is no peace in this transitory world. Think of death and be wise.” Such a course, however, failed to afford the result anticipated. The people looked upon it as the handy work of Christian missionaries, and passed it by.

15. Attachment of friends to Keshub.

It is said that though some acts of Keshub Chunder were not in accordance with those of the other members of his little club, and though many differed from him in some of their opinions and sentiments concerning religion, yet the young fraternity was so closely attached to him by reason of his amiability and virtue, that they agreed to whatever he said and proposed.

16. He founds a dramatic club.

It may perhaps be interesting to mention here the establishment of a dramatic club in 1856 by Keshub Chunder and some of his friends. During the existence of this club, Keshub Chunder personated with success the rôle of Hamlet. In 1857 he acted parts in the Bengali drama of “Kulina Kula Sarvaswa” at Chinsurah, and subsequently in some other Bengali plays, written on the model of Ratnavali, which were produced with great splendour at the Rajbari of Paikpara. His last performance was after he had left college in 1859, when he appeared in a play entitled “Widow Marriage,” written by Umesh Chandra Mitra of Bhowanipore.

17. He meets with Rajnarain Bose's Discourses.

Although during these four or five years Keshub Chunder had devoted a portion of his time and attention to theatrical pursuits, he had not neglected more important matters. He was in the meantime earnestly endeavouring to discover the best form of faith for his future guidance. While thus engaged he happened to meet with a volume of Rajnarain Bose's *Brahma Samaj* Discourses, the sentiments expressed which, especially the discourse on the "Principal Traits of Brahmaism," he found to be quite conformable to his own views on the subject.

18. His acquaintance with Devendra Nath and joining the samaj—1858 A. D.

Prior to this, he had had no acquaintance with any member of the *Brahma Samaj*; but when he found that its doctrines and tenets were perfectly in unison with the dictates of his own conscience, he could not refrain from expressing his convictions to some of the leading members of the *Samaj*, and intimating his desire of joining that institution. This step made him personally acquainted with Devendranath Thakur, who in turn visited Keshub Chunder's little club, and afforded it the best encouragement he could. Thus, at the age of 20, in 1858, Keshub Chunder joined the *Samaj*, and his little fraternity shortly after followed their leader's example. The immediate cause of his acquaintance with Devendranath Thakur was his anxiety to take his advice about the propriety of taking *mantra* from his family *guru*, who was pressing him at the time to accept it from him. Devendranath, in order to try his firmness, represented to him the social risk of refusing to take *mantra*, but, seeing him resolute, advised him to dispose with that ceremony, considered so essentially necessary by a Hindoo for his future salvation.

19. Keshub Ch. joining office.

When the elder members of Keshub Chunder's family found him, at so early a period of his life, inclined to a religious

career, to the detriment of his worldly concerns, they determined if possible to dissuade him from this course. In consequence of their entreaties and persuasions he joined an office as a writer. As he often complained of the duties of a writer being irksome and incongenial to his mind, they naturally did not in any way change or weaken the fixed purpose of his mind, for he devoted a portion of his leisure time, snatched from the toils of business to write tracts on religious subjects.

20. He resigns appointment.

Imbued with the idea that he was created to work in a far different field than the one he was engaged in, and finally believing that he was made to serve his Heavenly Master, and to sow the pure seed of truth and salvation in the benighted minds of his countrymen, he soon resigned his appointment, and determined to dedicate his life to the service of the Church.

21. His strong stand in the face of threatened persecution.

The days when Keshub Chunder embraced Brahmaism were far otherwise than favourable to its proselytes. It was then considered a serious breach of orthodoxy even to enter the *Samaj*. No sooner had Keshub Chunder formed an acquaintance with Devendranath Thakur—an acquaintance which led to his conversion to Brahmaism—than his relations at home began to threaten and persecute him as much as lay in their power. The elders of his family were shocked and disgusted at his unconventional conduct, and refused to tolerate the liberties he took, in defiance of the orthodox religion of his country in which he had been born and brought up. But the greater the opposition and impediments thrown in his way, the stronger grew Keshub Chunder's courage and independence. At this critical period of his life he was fortunate in possessing the entire sympathy and honest affection of Devendranath Thakur, which, coupled with his own intrepid nature, aided him in withstanding the persecutions and annoyances which assailed him.

22. He joins the Bank of Bengal—1859. A.D.

In 1859 Devendranath Thakur proceeded on a voyage to Ceylon, for the sake of his health, accompanied by Keshub Chunder. On the return of the party to Calcutta, Keshub Chunder again entered service, and joined the Bank of Bengal as a writer, on Rs. 25 a month, which was shortly after raised to Rs. 50, owing to the neatness of his handwriting. While employed in the service of the Bank, he put forth a pamphlet entitled "The Young Bengal."

23. He founds the Sangata Sabha—
1783 Saka (1860 A. D.)

The year 1860 (1783 Saka) is chiefly remarkable for the share Keshub Chunder took in establishing the Sangata Sabha, an institution whose main object was the abolition of the caste system, and the practice of idolatrous rites by Brahmas; as well as the introduction of the practice of widow marriage, and inter-marriage of different castes.

24. His mission to Madras and Bombay—
1784 Saka (1861 A. D.)

In 1861 the *Samaj* sent out many missionaries to distant parts of India. Keshub Chunder undertook the mission to Madras and Bombay.

25. Keshub Ch. ordained minister of the samaj—1784 Saka (1862 A. D.)

On his return in 1862 (1784 Saka) he was ordained as Acharya or minister of the *Samaj*.

26. Keshub brings wife to Devendra Nath's place.

It was about this time on the occasion of a festival he wanted to bring his wife to Devendranath Thakur's house, but was opposed by his entire family, on the ground of Devendranath's heterodoxy. As both sides were equally determined, a serious quarrel was imminent, but the intrepidity of Keshub Chunder prevailed, and his wife and himself were allowed to depart unmolested. This behaviour cost him dear, "For six months,"

says Miss Collett, "the heretical couple were exiled from the family house, when at last at the end of that time Keshub Chunder become dangerously ill, his kinsfolk relented, acknowledged his legal rights, and allowed him to return to his place in the family."

27. *Namakarana* ceremony of Keshub Chandra's sons with Brahmic rituals in his house.

This triumph of Keshub Chunder's was quickly followed by a more important one, the introduction of Brahmas and Brahmic ceremonies into his family. This took place on the occasion of the *nama-karan*, or name giving ceremony of Keshub Chunder's first-born son, when an assemblage of Brahmas was called at the family residence to celebrate the ceremony according to Brahmic ritual. This is another instance of the adoption of Brahmic rites in lieu of Brahmanic ones after their introduction by Devendranath Thakur.

28. Keshub secretary of the samaj and Pratap Ch. Mazumder editor of the T. Patrika—1786 Saka (1862 A. D.)

In 1862 (1785 Saka), Keshub Chunder was appointed official Secretary of the *Samaj*, and his friend, Pratap Chandra Mazumder, assumed the editorship of the *Tattwabodhini Patrika*.

29. Differences between Devendranath and Keshub Ch. led to the establishment of the B. S. of India,

Up to this time Keshub Chunder and Devendranath Thakur had worked in unison for the good of the *Samaj*. But from this time differences arose between them, which led to disunion, and the subsequent establishment of the *Samaj* of India

* Miss Collett has mistaken this ceremony for the Sacrament of Jata-karma, or birth festival, when she says: "He still preserved his independence of action, which he showed soon afterwards, at the birth of his eldest child, when he insisted in performing the Jata-Karma, a birth festival in simple Brahmic form."

under the leadership of Keshub Chunder. This circumstance has been construed by some as a happy event, as it raised hopes of a wider propagation of the Brahmic religion; but by others it is deplored as creating a breach in, and endangering the existence of the *Samaj*. In whatever light however the case is viewed, it cannot be denied that on the principle that "*union is strength*," and that every dissension tends only to weaken the parties concerned, and the object they have in view, the action of Keshub Chunder was hasty and reprehensible.

30. Rupture on the question—should persons with or without the sacred thread act as ministers and Devendranath's efforts to heal up the rupture.

The generally asserted cause of the rupture was the objection raised by Keshub Chunder to the wearing of the *poita* or sacred thread by those who conducted divine service in the Calcutta *Brahma Samaj*. At first Devendranath Thakur, who had himself renounced the wearing of the thread, was inclined to assist in the reform suggested by Keshub Chunder; and actually created Vijaya Krishna Goswami and Annadaprasad Chatterjia (two friends of Keshub), ministers of the *Samaj* in the place of the old ones, who had refused to comply with the reform. But on second thoughts, reflecting on what is due to the old ministers who had suffered much for the *Samaj*, and being desirous to retain and harmonize both conservative and progressive elements in the *Samaj*, as will be evident from the reply which he gave to a representation made to him in the subject by Keshub Chunder Sen and others, and which the reader will find a few pages further on, Devendranath Thakur withdrew his support, and the old thread-bearing Brahmas were replaced at the *Samaj*.

31. Rupture widened by an inter-caste marriage and Devendranath's views on the same.

The rupture between the two parties was further widened by Keshub Chunder solemnizing a marriage between two per-

sons of different castes in 1863 (Saka 1786), a reform of a radical character, the adoption of which, in Devendranath's opinion, prejudicing the minds of the general Hindu community against Brahmaism would prevent the diffusion and acceptance of correct notions of the Godhead, and the consequent abolition of idolatry, a consummation which he thinks to be more devoutly wished than mere change of social institution or usage. He is not against intermarriage, but he would leave its introduction to the gradual influence of time and of Brahmaism itself, an opinion in which Keshub Chunder himself agrees in the main, as will be evident from the following extract from his speech on Social Information delivered at Bombay :

32. Keshub's support to Devendranath's view on Social Reform.

"From every true Indian my object would be, in the first instance, to extort a full and true confession of sin and a candid honest and sincere acknowledgment of the One True God as a proper object of worship, of love, and of faith. When that is done, the work of social reform may be *slow*, may come on *gently* and *quietly*; but if, without seeing the full realization of my ideas of social reformation, I were to die, simply seeing a large number of my countrymen in Bombay and Madras and Bengal standing forward manfully and boldly carrying the banners of the one True God, then, on my death-bed, I would say, with the greatest pleasure, God is glorified. *

33. Keshub removed from secretaryship and Dwijendranath Tagore appointed in his place.

Shortly after this Devendranath Thakur, perceiving that Keshub Chunder was determined to have his own way, without attending to the advice of his elders in the *Samaj*, removed him as trustee of the *Samaj* from its secretaryship. This was announced in the *Tattwabodhini Patrika* of the 15th December (1st Pous) of 1863 (S1786). Dwijendranath Thakur was subsequently appointed to the post, with Ayodhyanath Pakrasi as his assistant.

* The italics are ours.

34. Keshub's speech at sinduriapati.

After his removal from his official connection with the *Samaj*, Keshub Chunder convened a meeting on the premises of the Metropolitan College at Sinduriapati, where he delivered a long and vehement speech on the subject of religious freedom and reform.

35. The *Indian Mirror* how it changes hands.

Hitherto, notwithstanding the differences existing between the party headed by Keshub Chunder and the *Samaj*, the subject of personal interests and properties had in no way been disturbed. The *Indian Mirror*, a weekly journal at the time, still continued to be printed at the *Tattwabodhini Press*. A Brahma of the seceding party sent a letter for publication in the *Mirror*. The letter contained an attack upon the non-conforming Brahmas. This letter became a *casus belli*. The managers of the *Samaj* objected to its publication, and disputed Keshub Chunder's right to the paper. There is no doubt that if the question of the propriety of the paper had been put to the test of the law, the paper would never have changed hands. But Devendranath Thakur was averse to taking such extreme measures, and he quietly allowed Keshub Chunder to take possession of a property to which he had not the slightest claim.

কোন পথ উত্তম ?

(ঐচ্ছিকবাল্য গুণজ্ঞান)

বৈদিকযুগে আমরা মাতৃবির জীবনযাপনের জন্য সন্ন্যাস ও কর্মযোগ নামক দুইটি পথ নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া জীবন যাপন করেন, এবং কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তদনুসারে নিকাম কর্মযোগ অবলম্বন পূর্বক গার্হস্থ্যপ্রমে থাকিয়া জীবনযাপন করেন। ঐক্লক ও রাজর্ষি জনক প্রভৃতি নিকাম কর্মযোগী গৃহস্থ এবং শুকদেব ও শকরাচার্য প্রভৃতি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

জগতের মূলে যে তত্ত্ব আছে, তাঁহার কোন নাম নাই—কোন রূপ নাই, তিনি নাম-রূপবিহীন। তিনি অতীজের পদার্থ, ইজির দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি অচিন্তনীয় এবং বাক্যমনের অগোচর। তাঁহার অতিশয় সঙ্কে কোন ইজিরগোচর প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, একমাত্র স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁহার মধ্যে গুণ আছে কি গুণ নাই, কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তথাপি কেহ কেহ বলেন, “তিনি নিরবয়ব এবং সঙ্কে” কেহ কেহ বলেন, “তিনি নিরবয়ব ও নিষ্কণ,” আবার কেহ কেহ বলেন, “তিনি সঙ্কে-নিষ্কণ”। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, কেহই প্রত্যক্ষ ইজিরগোচর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বলেন নাই, সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক বলেন, “জগতের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়।”

বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, হুতি, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্র—সমস্ত শাস্ত্রই মনুষ্য কর্তৃক রচিত। রচিত্যের জ্ঞানবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য অল্পসারে উক্ত শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্রকারই জগতের রচিত্যের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কোন শাস্ত্র রচনা করেন নাই। শাস্ত্রকর্তাদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাসকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ জ্ঞানতত্ত্বমুক্ত নিকাম কর্মযোগকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ঐমত্তগবদগীতার রচিত্য সন্ন্যাস অপেক্ষা নিকাম কর্মযোগকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐমত্তগবদগীতা অত্যন্ত উদার ও প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ। তুমুলের সমুদয় ধর্মসম্প্রদায় উহাকে প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ বলিয়া সম্মান করেন। উহা জগতের সমুদয় ধর্মগ্রন্থের মুকুটমণি। সাংসারিক কর্মের সহিত ধর্মের এইরূপ সুন্দর সমন্বয় পৃথিবীর আর কোন ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় না। গীতোক্ত ধর্ম মহোদার এবং সমৃদ্ধিশূলক; উহাতে দেশভেদ, কালভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদবৈষম্য নাই। উহা সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজাতিতে সমান। সমস্তই উহার মূলমন্ত্র।

গীতোক্ত ধর্মের সহিত নৈসর্গিক বা ঐশ্বরিক নিয়মেরও সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি নিয়মের কর্তা মনুষ্য নহে, এই সমস্ত ভগবদ্বিহিত প্রাকৃতিক বিধান। গীতা উল্লিখিত নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করিতে উপদেশ প্রদান না করিয়া সংযতরূপে উক্ত নিয়মসমূহ পালন করিতেই উপদেশ প্রদান করেন।

গীতা বলেন, "হে মানব! তোমরা যুক্তাচার-বিহার যুক্তকর্মে চেষ্টা ও যুক্তনিজাজাগরণ অবলম্বন পূর্বক মনে সন্ন্যাস রাখিয়া আমরণ সংসারের সমুদয় কর্ম সম্পাদন কর। উপদাসাদি করিয়া শরীরকে ক্লশ করিও না, ইহা দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্যপদার্থ ক্লিষ্ট হয়, এবং তাহাতে পাপ হয়। সংসারে থাকিয়া জ্ঞানভক্তিয়ুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগে আশ্রয় করিয়া সাংসারিক কর্ম করিলেই ভগবানের উপাসনা করা হয়। তাঁহার উপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ-পূর্বক বনে গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জগৎরচয়িতা, মানুষকে কর্ম করিবার জন্যই কর্মেন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এই ভূমণ্ডল মানুষের কর্মক্ষেত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব-প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করতঃ জগৎরচয়িতার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরণ গাহস্থাপ্রসমে থাকিয়া সংসারের সমুদয় কর্ম করাই তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম। সাংসারিক কর্ম পরিহার পূর্বক কর্মেন্দ্রিয় রোধ করতঃ সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় পূর্বক জীবন যাপন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সমুদয় মানব যদি সন্ন্যাস আশ্রয় করে তাহা হইলে শতাব্দীমধ্যে মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ধরাপৃষ্ঠ হইতে মনুষ্যজাতি উৎসন্ন হইয়া বাড়ক, ইহা কখনই জগৎকর্তার অভিপ্রেত নহে। অতএব সন্ন্যাস অপেক্ষা জ্ঞানভক্তিয়ুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগই জীবন যাপনের উত্তম পথ।

ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত গীতোক্ত ধর্মের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সহিতও বেশ সামঞ্জস্য আছে।

পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই ত্রৈলোক্য ও পারলৌকিক শুভ হয়—ব্রাহ্মধর্মের এই বীজ-মন্ত্রটি আমার বোধ হয় যেন গীতোক্ত ধর্মেরই সংক্ষিপ্ত সার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূরভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতি ব্রাহ্মধর্মের এই বীজমন্ত্রের অমুবর্তী হইবে।

বৈদিকধর্মে মানুষের জীবনযাপনের জন্য সন্ন্যাস ও কর্মযোগ নামক যে দুইটি পথ নির্ধারিত আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধিয়ুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগই জীবনযাপনের সর্বোত্তম পথ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের মতে ঐ উভয় পন্থার মধ্যে সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবনযাপন করিবার পরিবর্তে পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনরূপ উপাসনাপূর্বক গাহস্থাপ্রসমে থাকিয়া জীবনযাপনই শ্রেয় ও মঙ্গলের পথ।

খাসিয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার।

ও

বেজুড়া।

২২।৮।০২ ইং

ভক্তিবাজন

আচার্য্য ত্রীকিত্তীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণকমলেষু

মহাশয়!

আপনি আমার আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু। আপনার আশীর্বাদে আমি পার্শ্বত্যাগীতির মধ্যে ত্রীষ্টধর্মপ্রচারের গতি এক প্রকার রোধ করিয়াছি। এখন আর পূর্বের মত পার্শ্বত্যাগীতীয় লোক ত্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে না। খাসিয়া পাহাড়ে ত্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায়ের নেতৃত্বে এক প্রকাণ্ড দল গঠিত হইয়াছে।

খাসিয়া পাহাড়ে ক্ষিতীন্দ্রসেবাস্রম নামকরণ করিয়া একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে। খাসিয়া পাহাড়ের একজন রাজা একটি পাহাড় আশ্রমের জন্য নিজের বন্দোবস্ত দিতে প্রতিক্রিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের ব্যয়ের জন্য অর্থসংগ্রহেরও উদ্যোগ চলিয়াছে। এবারে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের, এজন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না। পশ্চাতে বিস্তারিত জানাইব।

আমি গারো, নাগা, কুকি, লুসাই প্রভৃতি শতাধিক পরিবার আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। পাহাড়ে প্রচার বেশ চলিয়াছে। সুরমা উপত্যকায় হাকিম, উকীল, ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অনেক শিক্ষিত সন্ন্যাস ও পদস্থ ভদ্রলোকও আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। অর্থাত্যাব দূর হইলে সভ্যদের তালিকা একটা ছাপাইয়া আপনার নিকট পাঠাইব। বর্তমানে আমাদের এই অঞ্চলে ভয়ানক অর্থাত্যাব, এজন্য ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে পারিতেছি না। ধান ও পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা দরিদ্র হওয়ার ভূম্যধিকারী, উত্তমণ, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ সকলেই অর্থাত্যাবে ক্লেশ পাইতেছে।

পত্রোত্তরে শ্রীপাদপদ্মের কুশল সম্বলিত আশীর্বাদ পত্র প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীপ্রসন্ন কুমার মজুমদার!

গ্রন্থপরিচয়।

বন্ধু আমার।—পরম পুণ্যীয় ঋষি প্রতিম শ্রীযুক্ত ক্রিষ্ণদাস ঠাকুর মহোদয়ের “বন্ধু আমার” পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। ইহা পাঠ করিয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটা সুতীর জাগরণ আসিল। বস্তুতঃই তিনি বন্ধুকে প্রকৃষ্টরূপে চিনিয়াছেন। মনোবিদ্যাক্রান্তনাথ তাই তাঁহার জন্মের আবেগভরা উচ্ছ্বাস-গুলি অকপটে সেই চিরবন্ধুর চরণে দিয়া প্রাণে অসীম শান্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি জগতে আসিয়া চিরস্বপ্নকে জানিয়াছেন চিনিয়াছেন, তিনিই এ মরতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। এ সংসার-নাট্যশালায় অভিনয়ে আসিয়া শুধুই রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় জগতের আনন্দে মগ্ন হইয়া আমরা সেই চিরবন্ধুকে ভুলিয়া থাকি। কিন্তু যিনি জন্মের মধ্যে সেই চির-লক্ষ্যকে দর্শন করিয়া ও প্রকৃষ্টরূপে সেই চিরবন্ধুকে লাভ করিয়া বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ “বন্ধু আমার” লিখিয়াছেন, এবং বন্ধুকে চিরসংসাররূপে পাইয়া তাঁহার জন্মের আবেগ উচ্ছ্বাসগুলি বন্ধুরূপে নিবেদন করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তিনি ধন্য। আমি তাঁহার “বন্ধু আমার” পড়িতে পড়িতে সময় সময় আত্ম-হারা হইয়া পড়ি। বন্ধুর মধুর ডাক যেন আমারও প্রাণে সাড়া দেয়। ক্রিষ্ণদাস ঠাকুর যে অকপটে সেই নিত্যসংসার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস আনন্দন করিতেছেন, তাঁহার “বন্ধু আমার” পড়িলেই তাহা বোঝা যায়। যে প্রকৃত বন্ধুপ্রেম লাভ করিতে পারে নাট, তাহার এই নিগূঢ় বন্ধুপ্রীতি আসিবে কোথা হইতে? তাঁহার বন্ধুটি যে একেবারে নিখার খাঁটি সোনা। তাঁহার সহিত কপটতা চলে না। তাই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, “ভাবের ঘরে চুরি চলে না”। অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি লাভ করিতে গেলে নিজেকে খাঁটি বিজ্ঞানজন্য হইতে হইবে। তাঁহার বন্ধুর প্রতি প্রীতিভরা জন্মের আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি যেমন মধুর, তেমনি সরল সরল ও প্রাজ্ঞ—অনন্ত ভাবধারা-সংমিলিত। তিনি সরল মনে অকপটে জন্মের বন্ধুকে যে প্রাণের উচ্ছ্বাসগুলি নিবেদন করিয়াছেন, তাহা ভক্তজন্যের গোপন ব্যথার অর্থ্য। তাঁহার এ প্রীতি-অর্থ্য তাঁহার চিরসখা চিরবন্ধু নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রাণের উচ্ছ্বাসটী যেন ভাগীরথী-নিষ্করের মত পুণ্য-পুত পবিত্র ধারায় মানব-জন্মকে প্রাবিত করিয়া অশ্রান্ত কলভালে ছুটিয়াছে। তাঁহার জন্মের এই যে গোপন বানী তিনি নিজেকে একান্তে বলিয়া ভগবচ্চরণে অঙ্গুলি দিয়াছেন, সেগুলি

যেন পুষ্প-বৃন্দ-চন্দনের সৌরভে ভরা। তাঁহার এ প্রীতির আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি জীবন্ত হইয়া ছুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের “বন্ধু আমার” বা ভক্তের আত্মনিবেদন আমি মস্তকে রাখিয়া ধন্য হইলাম।

—শ্রীমদ্রাধা দেবী।

দেশবিদেশের গল্প।—শ্রীমদ্রাধা দেবীর গল্প-পাখ্যার ও শ্রীমদ্রাধা দেবীর প্রণীত। ঢাকা সেক্টর আইন হইতে শ্রীনির্দলচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৯/০ আনা।

আঃ বাচিলাম! অনেকদিন পরে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার উপযুক্ত একখানি গ্রন্থ পাইলাম। পাইয়া সমালোচনা করিব, কি আনন্দের আবেগ ধরিয়া রাখিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থখানি আমি আমার নয় বৎসর-বয়স্ক দৌহিত্রকে পাঠ করিবার জন্য দিয়াছিলাম। তাহার মঙ্গল অঙ্গুষ্ঠারে লিখিতেছি যে, ইহা হইতে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য—একধায়ে এই তিনটী বিষয়েরই শিক্ষা পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকগুলি ছবি দেওয়া আছে ইহা ছেলেদের বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। বিষয়গুলি সুনির্বাচিত এবং লিখনভঙ্গী সুন্দর। কেবল বালকেরা কেন, আমার ন্যায় অনেক বুদ্ধেরাও ইহা হইতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবেন। এই প্রকার গ্রন্থ আরও অধিক প্রকাশিত হইলে এবং সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইয়া তৎসংক্রান্ত বালকেরা গড়িয়া উঠিল দেশের মঙ্গল অবশ্যস্বামী।

সংসারধর্ম ও গৃহচিকিৎসা।—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত বিদ্যাত্মক তত্ত্বনিধি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা; প্রাপ্তহান আত্মতলা পোঃ অং, ছয়ঘরিয়া জেলা খুলনা।

এই গ্রন্থ পাইয়া আমরা সান্ত্বন্য প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাঁহার যে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সংসারের মঙ্গলসাধনরূপ সেই মহৎ উদ্দেশ্য যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। বলিতে কি, সংসারী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারিবেন। গ্রন্থের আগার পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্রে দেখা যায় যে, ৩৭৪টা বিষয় গ্রন্থে সামিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতেই গ্রন্থের বিষয়-বিস্তৃতি উপলব্ধি হইবে। ইহাতে দেহ মন ও আত্মার বাহ্যতে উন্নতি ও মঙ্গল হয়, তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বথাসম্ভব নৈতিক রোগের আগোপ্যাধি, হোমিওপ্যাথি ও দেশীয় চিকিৎসা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিই এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ।—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণনাথ বসু এম-এ, পি-এইচ, ডি প্রণীত। মূল্য ১।০ টাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৩ ফর্ম। প্রাপ্তিস্থান বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।

আমরা যে সকল গ্রন্থ ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি, “আচার্য্য জগদীশচন্দ্র” সেই প্রকার গ্রন্থের অন্যতম। গ্রন্থখানি দেখিয়া এবং তাহা আদ্যোপাঙ্গু পড়িয়া আমাদের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। আমরা জানি না যে, এই পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে কি না; যদি না হইয়া থাকে তবে দেশের ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এই গ্রন্থে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মাতৃভক্তি, দেশপ্রেম এবং একনিষ্ঠ সাধনার বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার অমুকরণীয়। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্দিষ্ট হইলে বালক ও যুবকেরা জীবনের ও বিদ্যাশিক্ষার প্রথমাবধি ঐ সকল গুণে যে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালকদিগের বুঝিবার উপযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমার সৌভাগ্যবশতঃ, এক সময়ে আমি বিজ্ঞানবিষয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি বিশেষ-ভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, তিনি এক মুহূর্তের জন্য সময় নষ্ট করিতেন না—অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষণে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন; তাঁহার পরীক্ষণের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়সকল বুঝাইবার ক্ষমতা আশ্চর্য্যরূপ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে ইংরাজ অধ্যাপকদিগের সহিত সমান বেতন না পাওয়া পর্য্যন্ত বেতন না লইয়া জগদীশচন্দ্রের যে তেজস্বিতা ও মহত্ব-প্রদর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা প্রত্যেক বালকবালিকার চক্ষে এই গ্রন্থের একখানি করিয়া দেখিতে পাইব, ইহা সর্বাস্তঃকরণে কামনা করি।

শ্যামলী ।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—A gentleman is known by his valet—একটি চোক কি রকম তাহা তাহার চাকরকে দেখিয়া বুঝা যায়। সেইরূপ একটি কবিকে তাহার গ্রন্থের প্রচ্ছদপট হইতে কতকটা জানা যায় মনে করি। এই গ্রন্থের নাম শ্যামলী। প্রচ্ছদপটে একটুখানির ভিতর তাহার সুন্দর একটি ছবি দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কবির ভিতরকার কবিত্বটুকু পরিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। গ্রন্থকার নিতান্তই তরুণ যুবক। তাহার শুক্ল

হৃদয়ের শ্যামল ভাব প্রত্যেক কবিতাতে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা মনে করি, এই তরুণ কবি এই পথে অগ্রগর হইলে সকলতা লাভ করিবেন।

আদর্শ সূচীশিল্প ১ম ভাগ ।—শ্রীমশীলা দেবী প্রণীত। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, মেমার্স চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

এই পুস্তিকাখানিতে সাদী প্রভৃতির উপযোগী অনেকগুলি ফুল ও লতাপাতার চিত্রনমুনা দেওয়া হইয়াছে। এগুলি সূচীশিল্পীগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা এই পুস্তকখানি সূচীশিল্পে সুনিপুণ এক মহিলাকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলাম। তিনি বলেন, বাঁহারা ছবি আঁকিতে জানেন না অথচ সূচীকর্ম করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় এবং ইহা তাঁহাদের একটা বিশেষ অভাব মোচন করিবে। তবে চিত্র-গুলির মধ্যে আরও একটু বৈচিত্র্য থাকিলে ভাল হইত। ইহাতে শুধু সূতার কাজ না দিয়া ছ’একখানি তারের কাজের চিত্র দিলে সুবিধা হইত। কি কি রং দিয়া সেলাই করিলে কোন্ চিত্রের কোন্ অংশ দেখিতে সুন্দর হইবে, তাহা প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে বা পার্শ্বে একটু ইঙ্গিত করিলে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটু সুবিধা হইত। ইংরাজীতে এরূপ নমুনাপুস্তক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশে বোধ হয় ইহাই প্রথম। এই সূচীশিল্প আনন্দ কুটারশিল্পের অন্যতর বলিয়া মনে করি এবং এই পুস্তক এবিষয়ে সাহায্য করিবার খুবই উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মোটামুটিভাবে সূচীশিল্পের প্রণালী যথাসম্ভব সংযুক্ত করিয়া বিলে পুস্তিকাখানি সর্বোৎকৃষ্ট হইত।

মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন ।—শ্রীযুক্ত স্বপ্নময় দাসগুপ্ত প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১।০ ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—স্কুল সাপ্লাই কোং, পটুয়াটুলি—ঢাকা।

গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম দুইটা কারণে। একটা কারণ হইতেছে এই যে, এইরূপ গ্রন্থের আবির্ভাবে বালক-বালিকাদিগের রুচির পরিবর্তনের জন্য লেখক ও প্রকাশকদিগের সাধু ইচ্ছা ও উদ্যোগ প্রকাশ পাইতেছে; এবং দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে বুঝিতেছি যে, বালকদিগের এইরূপ গ্রন্থ পড়িতে রুচি ও আগ্রহ জন্মিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন সংক্ষেপে ও সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আমরা কবি Long fellowর সহি একমতে বলি,—

“মহত চরিত্র আনে সদাই মোদের প্রাণে,

মোরাও “মহত হতে পারি।”

তবে আমাদের একটা বক্তব্য এই যে, বালক-